

والغضبىة جميعا ، و وجدت هاتين النفسين بما توصفان من الجهالات المتركمة والاخلاق المذمومة ، كانهما شيطانان بالاضافة الى النفس الناطقة الزكية الفاضلة ، و علمت ان الناطقة اذا قهرتهما وسخرتهما اسلمتا و صارتا مطيعين لها ، فنجت من شرهما ، وانخرطت فى حزب اولياء الله ، و سلك سبيل الملائكة المقربين ، و اذا انفعلت عنهما ، و انقادت لهما ، صارت من اعداء الله و حزب الشياطين ، فتبين لى عند ذلك ان اصل الخيرات هو العلم بالحقايق والعمل للخير ، و اصل الشرور هو الجهل بها والعمل لاجل الشهوة والغضب ، فتبين لى لما تأملت حقيقة قول الرسول صلى الله عليه وآله : اعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك ، و قول الله تعالى : ان الشيطان للانسان عدو مبين^{١٩} ، و تأملت فى قول رسول الله صلى الله عليه وآله : رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر ، فتبين لى ان العدو نوعان ، والجهاد قسمان ، احمدهما ظاهر جلى ، وهو عداوة الكفار والمخالفين فى الشريعة والدين و حربهم والجهاد معهم ، والاخر باطن خفى ، و هو عداوة الشياطين المخالفين فى الجبلية والحقيقة واليقين ، و تبين لى ان حربهم و عداوتهم بالذات والجبلية ، و حرب الكفار و عداوتهم بالعرض والعادة ، فالخطب^{٢٠} فى عداوة العدو الباطن اجل ، والخطر فيه اعظم ، والامر بجهادهم اكد ، بحسب التفاوت بين لذات الدنيا وآلامها ، ولذات الآخرة وآلامها ، فلما ظهر و تبين لى صحة ما ذكرت ، تبين لى اعدائى و شياطينى و مخالفى ، و من يريد ان يغوينى عن رشدى و يضلنى عن الهدى الذى دعانى اليه ربى ، و علمت انى ان لم اقبل وصية ربى و نصيحة نبيى صلى الله عليه وآله ، و توانيت و تركت الجهاد مع اعدائى ، غلبونى و ظفروا بى واسرونى و ملكونى و استعبدونى واستخدمونى فى اهوائهم ومراداتهم المشاكلة لافعالهم القبيحة واعمالهم السيئة ، وصارت تلك الاشياء عادة لى و جبلية فى وطبيعة ثانية ، فيصير نفسى الناطقة التى هى جوهر شريفة ودرة نفيسة ، شيطانة مثلهم ، فاكون من الهالكين ، محشورا مع الشياطين ، محترقا بنار الجحيم ، مشاركا لهم فى العذاب الجحيم كما قال

تعالى : كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب^{١٢١} ، فلما تبين لي صحة ما ذكرت ، و عرفت صدق ما وصفت ، نظرت عند ذلك في احوالى ، و تفكرت في تصاريف امورى ، فوجدت بنية هيكلى مركبة من اخلاط ممتزجة متضادة القوى ، مركوزة فيها شهوات مختلفة ، فتأملتها فاذن هي كأنها نيران كامنة في احجار كبريتية ، و وجدت وقودها المشتبهات من ملاذ الدنيا و نعيمها ، و وجدت استعمال تلك النيران عند الوقود كأنها حريق لا يطفى و لهب لا يخمد ، كامواج بحر متلاطمة ، او كرياح عاصفة تدمر كل شيء بامر ربها^{١٢٢} ، و ذلك انى وجدت حرارات شهوات المأكولات و المشروبات في نفسى عند هيجان نار الطبيعة في الجوع كأنها لهيب نيران لا يطفى ، و وجدت حرص النفس كوعاء لا يمتلى من جميع ما في الدنيا من المتاع ، و وجدت نفسى الحيوانية عند هيجان نار الحركة كأنها حريق يرمى بشرر كالقصر^{١٢٣} ، و رأيتها عند حرارة الكبر كأنها جبار قد اقبل تدعى الربوبية ، و رأيتها عند حرارة نار الافتخار و المباهاة كأنها افضل خليفة ، و عند هيجان حرارة الرياسة و تمليكها لها كأن الناس كلهم عبيد لها و خدم ، و رأيتها عند حر كاتها و عند افاعيل اللهو و اللعب كأنها مجنونة و الهمة و رأيتها عند هيجان نار الحسد كأنها يريد خراب الدنيا و زوال النعم و حلول النقم ، و على هذا القياس وجدت ورأيت حكم ساير اخلاقها الردية و خصالها الذميمة ، فعلمت عند ذلك بان كلها نيرانات لاتخمد ، و حركات لاتطفى ، و اعداء لا يصطلحون ، و حرب لا يسكن ، و داء لا يبرىء ، و امراض لا يشفى ، و شغل لا يفرغ منه الا الموت .

فتشمرت عند ذلك بالعزم الصحيح ، و شددت وسطى للحرب ، و اخذت سلاح الاجتهاد ، و اسندت ظهري الى الله بالتوكل عليه ، و فتحت عينى بالنظر الى اشارة العلم ، و سلكت منهاج السنة ، و قصدت الصراط المستقيم الى البارى ، و ناديته نداء الغريق ، و دعوته دعاء المضطر ، و اقررت بالعجز ، و طرحت نفسى بين يديه بالاحول و لا قوة الا بالله العلى العظيم ، فلما رآنى

على هذا الحال سمع ندائى ، واجاب دعوتى و رحم ضعفى ، واعطانى سؤلى ،
وايدنى بجنوده ، و دلى على مكائد اعدائى ، فقهرتهم مع ملائكته ، فظفرنى
بهم ، و اعاننى عليهم ، و حرسنى من غرورهم ، و سلمت من كيدهم ، و فزت
بالغنيمة سالما ، و رد الله الذين كفروا بغيظهم ، لم ينالوا خيرا ، و كفى الله
المؤمنين القتال ، و كان الله قويا عزيزا^{١٢٤} ، و جند الله هم الغالبون ، و حزب
الشیطان هم الخاسرون^{١٢٥} ، و كل ذلك من فضل ربى ، ليلونى أشكر ام
اكفر ، و من شكر فانما يشكر لنفسه ، و من كفر فان ربى غنى كريم^{١٢٦} .

فصل مشرقى

يذكر فيها الهاميات متعلقة بهذا الباب

قد اشتهر بين الناس فى هذا المقام اشكال صعب الانحلال ، و هو ان
مبدأ الشرور الواقعة من الانسان هو الشيطان ، كما ان مبدأ الخيرات الواقعة
منه هو الملك ، لما مر من ان اختلاف الاثار يدل على اختلاف المؤثرات ،
فلسائل ان يقول : اذا كان هذا هكذا ، فما سبب اختلاف شرارة ابليس و
فساده ، و خيرية الملك و صلاحه ، فاما ان يقال : ان لكل شيطان شيطانا
لا الى نهاية فيلزم التسلسل و هو باطل مستحيل ، او ينتهى الى شيطان غير
مخلوق فيلزم تعدد الواجب بالذات ، نعوذ بالله من هذا الشرك و الظلم العظيم ،
او ينتهى الى جهة شرية فى البارى ، تعالى الله الواحد القهار عن ذلك علواً
كبيراً ، لانه بسيط الحقيقة خير محض لا شرية فيه ، و نور بحت لا ظلمة يعتريه؟
فهذه هى الشبهة القديمة المشهورة ، و عليه مبنى شرك الثنوية و المجوس ،
القائلين بيزدان و اهرمن ، واجاب عنها معلم الفلاسفة ارسطاطاليس ، بان
الموجودات بحسب العقل على خمسة اقسام ، خير محض ، شر محض ، و ما
خيره غالب على شره ، و ما شره غالب على خيره ، و ما يتساوى طرفاه ،
و ليس فى الوجود الا اثنان من هذه الخمسة ، وهما خير المحض و الخير
الغالب خيريته على شريته ، و اما الثلاثة الباقية فهى غير موجودة ، و ذلك

لان الشر لا ذات له ، بل هو امر عدى ، اما عدم الذات ، او عدم كمال الذات ، ولو كان وجوديا لكان اما شراً لنفسه او شراً لغيره ، والاول مستحيل ، والا لم يوجد ، لان وجود الشيء لا يقتضى عدم نفسه او عدم كماله ، اذ لا شبهة فى ان جميع الاشياء طالبة لكمالاتها ، ولا جائز ايضاً ان يكون شراً لغيره ، لان شريته بان يكون يعدم ذلك الغير او يعدم كمالاً من كمالاته ، اذ العلم الضرورى حاصل بان كل ما لا يعدم شيئاً ولا يعدم كمالاً له ، فانه لا يكون شراً لذلك الشيء ، وحينئذ فليس الشر بالحقيقة الا ذلك العدم ، لذلك الامر الوجودى ، الا بالعرض ، و انت اذا تأملت حال الشرور واستقرت آحادها فى هذا العالم ، وجدت كل ما يطلق عليه اسم الشر اما عدماً محضاً او امراً مؤدياً الى عدم ، فالموت والجهل البسيط والفقر و امثالها عدميات محضة ، والاشياء المانعة لاشياء اخرى عن الوصول الى كمالاتها ، كالبرد المفسد للثمار ، والحر المعفن لها ، والمرض المضاد للصحة ، والاخلاق الذميمة كالبنخل والجبن والاسراف والجهل المركب ، والافعال القبيحة كالزنا والسرقه والنميمة والظلم واشباهها من الالام والاحزان و غيرها ، فان كل واحد من حيث ذاتها و وجودها ليس بشر ، بل هى كمالات لامور جسمانية او نفسانية ، و من حيث تأديتها الى الاعدام شرور ، فيكون شروراً .

فاذا تقرر هذا فنقول : الموجودات الصادرة عن البارى جل ذكره يجب ان يكون فيها ما هى خيرات محضة من غير آفة و نقص فى نوعها و شخصها ، كعالم الامر ، و عالم السموات و فيها ما هى خيريتها غالبية على شريتها ، وهى الموجودات التى فى هذا العالم الارضى مما يلحقها شر و آفة بحسب افرادها ، لتصادم الاضداد و تراحم الاحوال ، فهذان القسمان مما يجب صدورهما عن المبدأ الاول ، اما القسم الاول ، فظاهر ، و اما القسم الثانى فلان فى ترك الخير الكثير المستلزم للشر القليل شراً كثيراً ، و اما ما كله شراً ، او الغالب والمتساوى ، فلم يوجد منه اصلاً ، فاذن قد علمت انه ليس فى الموجودات ما لم يجز صدوره عن الخير الاول والنور المطلق ويحتاج الى مبدأ آخر غيره ، لعدم مناسبته الى الاول ، فهذا طريقة الحكماء فى دفع الاشكال المذكور ، و قد تفاخر به معلمهم ارسطاطاليس ، و حاصله

يرجع الى ان شرارة ابليس غير زائدة على منفعته ، فوجوده مستلزم لخيرات كثيرة زائدة على شرورها ، و قد اشرنا فيما مر الى هذا ، قالوا : فالخير برضاء الله تعالى ، والشر بقضائه ، فقد ارادوا ان يقيموا معذرة من قبل الله للشرور والقبايح الكائنة فى الوجود ، بان هاهنا ما هو صلاح و خير بالنسبة الى النظام الكلى والامر الاعم ، و ما هو صلاح و خير بالنسبة الى النظام الجزئى والامر الاخص ، و اذا تعارضا فلا بد من تقديم ما هو صلاح للنظام الكلى و اهمال جانب الجزئى ، كمن قطع عضواً لصلاح الجسد ، و جعل كل شر و خير لاحقين لاحاد الناس ، واجبين فى النظام الكلى .

ولعمري ان هذا الطريق وان كان مما يرجح على ساير الطرق المشهورة ، الا انه مع ذلك لا يخلو من خلل من وجهين :

احدهما : انه مما يبعد العباد من رحمة الله ، ويسبى عظمهم بربهم ، و كل ما يبعد الناس و هو اشرف الانواع الكائنة عن رحمة الله و يسبى عظمهم بربهم ، فهو كاذب مستحيل ، اما بيان الكبرى ، فلانه قد ثبت بالبرهان والنقل عناية الله فى حق هذا النوع البشرى و سياقتهم الى رضوانه ، و اما الصغرى ، فلان عناية كل شىء مصروفة الى نفسه قبل كل شىء غيره فاذا رأى ربه يؤثر غيره عليه و يرميه بالنصب والعذاب لاجل غيره ، يتس من رحمته و ندم على عبوديته ، و ماله ان يكون ذلك الشىء خيراً منه ، فانه ان كان خيراً فهو خير نفسه ، و ليس ما يؤدى اليه مصاييه و آفاته خيراً لهذا الممنو بالافه والمصيبة ، و جاء فى المثل غثك خير من سمين غيرك .

والوجه الثانى : ان القسم الثانى و هو الوجود الذى يلزمه شر قليل ان كان موجودا مركبا من خير و شر ، فيلزم صدورهما جميعاً من المبدأ الاول ، فيلزم الوقوع فيما وقع الهرب عنه ، من صدور الشر المحض عنه تعالى ، و ان كان وجوده خيراً يلزمه شر قليل ، فالكلام عايد فى لزوم ما هو شر لما هو خير .

فان اجابوا : بان هذا الشر امر عدمى يرجع الى قصور وجود هذا المعلوم عن وجود علته ، والعدم بما هو عدم غير صادر عن سبب . قلنا : ليس الكلام فى الشرور التى هى بمعنى الاعدام ، انما الكلام فى

مبادئها التي هي امور وجودية توجب الايلام والاضرار والاهلاك ، لان ضرورة العقل قاضية باستحالة صدور موجود شرير عن المبدأ الرحيم ، يوجب وجوده اهلاك خلق كثير لا يعد ولا يحصى ، كالشيطان الرجيم ، فالاشكال باق في صدور مثل هذا الشرير الذي يلزمه اهلاك النفوس الكثيرة ، وايقاعها في العذاب الابدى ، واضلالها و منعها عن الفوز بالسعادة الدائمة والنعيم السرمدى .

لكنهم تفصوا عن هذا الاشكال بمنع كون الشرور الواقعة منه فى العباد ، اكثر من الخيرات الواصلة اليهم بسببه او مساوية لها ، الا ان هذا الحكم ، اى منع كون شره اكثر من خيره او مساوياً له ، وان كان امراً محتملاً بالقياس الى نوع الانسان متصوراً ، لكن كونه كذلك بالقياس الى كل فرد فرد فى غاية البعد ، فيعود الاشكال فى كونه مهلكاً مضرّاً لاحاد الناس ، وكان الواجب ان لا يقصر الالهية عن الجمع بين صلاح الشخص و نظام الكل ، كيف والكل اخذ منه عائد اليه ، وكل ما يفعله الخير يجب ان يكون خيراً حسناً بحسب ما يليق بذاته ، فالموجودات الصادرة عن الخير الاول لابد وان يكون على الامر اللايق بشأنها ، والا لادى الامر الى الجبر والعجز والاضطرار ، و يتطرق ظن انه تعالى لا يجد سبيلاً الى اقامة النظام و اصلاح الانام ، الا بادخال الضرر من الشيطان او ما يجرى مجراه على هذا العاجز المسكين ، فماله ان يعبد رباً عاجزاً ، فانه لا يعبد ربه الا لانه يجد نفسه عاجزاً فقيراً ، فيلتجىء الى قوى عزيز ، يدفع عنه الافة والضرر ، فاذا كان هو عاجزاً مثله ، فقد فر من العجز الى العجز ، تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً .

مخلص عرفانى

والذى عليه العرفاء المحققون والاولياء الكاملون فى هذه المسألة : ان البارى جل اسمه عامل كل احد من خلقه معاملة ، لو لم يكن له خلق سواء لكان عامله بهذه المعاملة ، واختار لكل شىء ما ان وكل امره الى نفسه ، اختار ذلك ، وذلك لان الاشياء كلها آثار الهيته ومظاهرها سمائه وصفاته ، وكما ان الاسماء الالهية مع كثرتها و اختلافها مشترك فى ذات احدية ، فكذلك

الموجودات على كثرتها و اختلافها ليست بخارجة عن سعة دايرة رحمته ،
 فالهواء اذا انقلب ناراً مثلاً ، فمادام كونه ذا صورة هوائية كان متوفراً
 عليه نصيبه من الرحمة الوجودية ، و قسط من نعيمه اللايق به من الكمالات
 الثانوية، ثم اذا انقلب ناراً كان وجوده النارية وجوده، وصفاتها الكمالية صفاته،
 واليقي الامور به حينئذ صفات النارية وكمالاتها ، من غير مبالاة منه بفقد
 صفات الهوائية ، لان كل شيء بما هو ذلك الشيء احب الاشياء عنده نفسه ،
 و ما من شيء الا و هو ساكن في حد نفسه غير خارج عن بيت ذاته ، نعم ربما
 يكون ممنوعاً عن بعض صفاته العرضية بحسب قسر قاسرو منع مانع ، وهذا
 القسر غير دائم كما برهن عليه في مقامه ، فمال كل شيء الى ما هو خير له
 بحسب شخصه كما بحسب نوعه ، و لهذا ذهب بعض العلماء الى ان الاصلح
 بحال كل شخص يجب صدوره عن البارئ تعالى ، الم تسمع في بعض الاخبار
 ان الله عز وجل خلق الصنایع و عرضها على بنى آدم قبل ان يخلقهم هذا
 الوجود الدنيوى في بعض مواطن الغيوب ، فاختار كل لنفسه صناعة ، فلما
 اوجدهم ، اوجدهم على ما اختاروه لانفسهم ، و هكذا الامر في كل ما يجرى
 على الانسان من الاحوال والافعال ، لا يختص ذلك بالصنایع ، بل ذلك مثال
 واحد من هذا الشأن ، فليحسن كل احد ظنه بربه وليحبه بكل قلبه ، فان
 الرحمة من ربه عليه والحنان كما وصفنا واكثر على رغم انوف المتفلسفين ،
 و مما لا نتوقف لاحد في الايمان به ، ان المحبة والحنان يتبعان الملايمة ،
 ولا يكون لاحد شيء اشد ملايمة من خالقه الذي منه وجوده و اليه معاده ،
 و هو اوله و اخره ، و ظاهره و باطنه ، بل امره كله .

بقى ان يقال : فما شأن الشقاوة والعصيان والعذاب والخسران .

فنقول : نعم كل ذلك حق ، و سنوقفك على حقيقة الامر فيه ، فاعلم :

ان الطاعة كل هيئة يقتضيها ذات الانسان بما هو انسان ، اى ذوجوهر نظمي
 لوخلى عن العوارض الغريبة ، فهى الفطرة الاولى التى فطر الله عباده كلهم
 عليها ، والمعصية كل ما يقتضيه بشرط غريب يجرى له مجرى المرض
 والخروج من الحالة الطبيعية ، فيكون ميل الانسان بما هو انسان اليه ،
 كشهوة الطين التى هى غريبة بالنسبة الى المزاج الطبيعى ، لم يحدث الا

لعروض مرض ، و انحراف على المزاج الاصلى الجبلى .
 و قد ورد فى الحديث : انى خلقت عبادى كلهم حنفاء ، و انهم اتتهم
 الشياطين فمستهم ايدى الشياطين ، فاحتالهم من دينهم ، فالطاعة هى
 الحنيفية التى يقتضيها ذواتهم لو لم تمسهم ايدى الشياطين ، فاذا مستهم
 ايدى الشياطين فسد عليهم مزاج فطرتهم ، فاقتضوا اشياء منافية لهم مضادة
 بجوهرهم البهى الالهى من الهيئات الظلمانية ، و نسوا انفسهم و ما جبلوا
 عليهم ، فاتتهم رسول من الله يذكرهم عهد ذواتهم ، و يتلو عليهم اياته و يعود
 عليهم بتلك الهيئات التى كانت يقتضيها ذواتهم ، فصرفوا عنها باللاحق
 الغريب ، و هى الصلوة والصوم والزكوة و صلة الارحام و غيرها من الطاعات
 المعروفة ، فان كل ذلك دين الله الذى دينه يوم خلق السموات والارض ،
 ودعى اليه عباده اجمعين فاطاعوه ، و تقلدوه طوعا و رغبة و حنينا و محبة ،
 و لو لم يكن هذه الهيئات و ما يلزمها من السعادات مما يقتضيها ذواتهم ، كانت
 دعوتهم اليها دعوة الى شقاوتهم ، لان سعادة الشىء ليس الا ما يقتضيه ذاته ،
 ولا شقاوته الا خلاف ما يقتضيه ذاته ، و انما كبرت الصلوة و ثقلت الطاعات
 على الناس لما انشب فيهم اظفار من العارض الغريب ، كما قال تعالى : بل
 اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون^{١٢٧} ، ولو شئنا لاتينا كل نفس هديها
 ولكن حق القول منى^{١٢٨} الاية .

فاما الخاشعون فهم الذين باشر انوار الحق نفوسهم حتى خشعوا لها ،
 فان الله اذا تجلى لشىء خشع له ، فليست الصلوة كبيرة عليهم ، و هذا معنى
 ما قال من الصوفية : ان العبد يبلغ درجة يرفع منه التكليف ، يعنى يصير
 الطاعات طبيعة له ، و هذا معنى ما قال بعض اكابر الحكماء : ان النفس ترتقى
 فى الكمال ، الى ان يصير العلم بالله و ملكوته صورة ذاته ، فيصير عبداً محضاً ،
 و ذلك لتذكره عهده القديم عائدا الى فطرته الاصلية ، كالمرضى المنقطع
 عنه مدة شهوة الطعام ، اذا عاد صحيحاً ، فانه يستدعى الطعام بما امكن له
 من الجهد بعد ما لم يقدر على تناول لقمة بتكليف المكلفين .

ثم اعلم : ان الصفة الغريبة اذا رسخت و تأكدت فى الشىء يصير طبيعة ،

و حصل لها في ذلك الشيء صورة طبيعية هي مبدأ تلك الصفة ، فما كان غريباً صار اصلياً بعد الرسوخ ، كما في الحديدية الحامية بالنار ، فانها بكثرة النفخات وتضاعف التسخينات صارت ذات صورة نارية تفعل فعلها من الاحراق والاضائة وغيرهما ، و الى مثله وقعت الاشارة في قوله تعالى : قطع على قلوبهم فهم لا يفقهون^{١٢٩} ، صم بكم عمى فهم لا يعقلون^{١٣٠} ، وقوله : ان هم الاكالا انعام بل هم اضل سبيلاً^{١٣١} ، يعنى انهم انسلخوا عن الفطرة الانسانية ، و خرجوا عنها الى حدود البهيمية بواسطة امراض قلوبهم ، على ما قال : في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً^{١٣٢} ، على ان هذا المرض الذى عرض لذواتهم ، والحالة المنافية التى قامت بهم ، لولا ان وجد من ذواتهم قبولاً لعروضها لهم ، و اذنأ فى لحوقها بهم ، لم يكونا يعرضان لهم ولا يلحقان بهم ، فاذن كان مما يقتضيه ذواتهم ان يلحقهم امور منافية مضادة لجواهرهم ، فاذا لحقهم تلك الامور اجتمعت فيها جهتان ، فكانت ملايمة منافية ، اما كونها ملايمة ، فلان ذواتهم اقتضتها ، و اما كونها منافية ، فلانها اقتضتها على ان يكون منافية لهم ، ولانهم بما هم ذوى فطرة انسانية ينافيهم تلك الامور ، و بما انسلخوا عن الفطرة وخرجوا يلاييمهم ، فالشيء عند عروض مثل هذه الحالة المنافية ملتذ متألم سعيد شقى ، ملتذ لكن لذته المم ، سعيد و لكن سعادته شقاوته ، و هذا عجيب جداً ، و لكننا اوضحناه لك ايضاحاً لم يبق لك معه عجب ان شاء الله .

فمهما سمعت الله عزوجل يذكر هؤلاء بالبعد والشقاوة ، فهم اشقياء مبعدون مردودون لاشك فى ذلك ، فان العذاب مطبق عليهم من فوقهم ومن تحت ارجلهم ، و مهما سمعته عزوجل ينبىء على خلقه كله بالحسن والبهاء ، و يذكر نفسه بالرحمة التى وسعت كل شيء ، فاعلم انه بالنظر الى تلك الجهة التى نبهناك عليها ، ان ذواتهم لو لم تستدع عروض العذاب الدائم لم يكن يفعل بهم ذلك ، هذا قبل رسوخ الهيئته ، و اما بعد رسوخ تلك الهيئته المنافية ، فالحال كما عرفت من كونها ملايمة على الاطلاق ، فان الله عزوجل لا يولى

احداً الا ما تولاه طبعاً و ارادة ، و هذا عدل منه و رحمة ، وقد ورد ان الله خلق الخلق كله في ظلمة، ثم قال لهم ليختر كل منكم نفسه صورة اخلقه عليها، و هو قوله : خلقناكم ثم صورناكم^{١٣٣} ، فمنهم من قال رب اخلقني خلقا حسناً اعدل ما يكون ، حتى لا يكون مثلي احد في الحسن والجمال ، وهم المؤمنون حقاً ، و منهم من قال اخلقني خلقا قبيحاً ابعد ما يكون من التناسب و اوغله في التنافر ، حتى لا يكون مثلي في القبح والبعد عن الاعتدال احد ، و كل منهما احب لنفسه التفرد ، فان حب الفردانية فطرة الله السارية في كل الامم التي يقوم بها وجود كل شيء ، فخلق الله كلا على ما اختاره لنفسه ، فتحت كل منكر معروف ، و قبل كل لعنة رحمة ، و هي الرحمة التي وسعت كل شيء ، فان الله يولى كلاً ما تولاه و هو قوله : و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيراً^{١٣٤} .

و مما ورد في الخبر في صفة يوم القيامة موقوفاً على ابن مسعود ان الله عزوجل ينزل في ظلل من الغمام من العرش الى الكرسي ، فينادي مناد ايها الناس : الم ترضوا من ربكم الذي خلقكم و رزقكم و امركم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، ان يولى كل ناس منكم ما كانوا يتولون و يعبدون في الدنيا أليس ذلك عدلاً من ربكم ، قالوا بلى ، قال : فينطلق كل قوم الى ما كانوا يعبدون و يتولون في الدنيا ، قال : و يمثل لهم اشياء ما كانوا يعبدون ، الحديث بطوله ، و كما يولون في الآخرة ما تولوا في الدنيا ، فانما يولون في الدنيا ما تولوه في السوابق حين خلقوا في الظلمة ، فان شك في ذلك شك فاتل قوله تعالى : انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فايين ان يحملنها^{١٣٥} الآية ، ليعلم ان الله تعالى لا يحمل احداً شيئاً قهراً و قسراً بل يعرضه اولاً ، فان تولاه و لاه ، وان لم يتوله لم يوله ، وهذا من رحمة الله وعدله ، و يرحم الله امرأً آمن بالكتاب كله ، ولم يبادر بالصرف والتأويل فيما لم يبلغه بعقله ، ولم يسلك سبيل المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضيئ^{١٣٦} ، لا يقال : ليس تولية الشيء ما تولاه عدلاً من حيث يكون ذلك التولى عن رشد و بصيرة ،

فان السفيه قد يختار لنفسه ما هو شر بالنسبة اليه ، وضر لجهله و سفاهته ، ثم لا يكون توليته ذلك اياه عدلا ، بل ظلما ، و انما العدل والشفقة عليه في ذلك منعه اياه ، لانا نقول : هذا التولى والتوجيه الذى كلامنا فيه امر ذاتى لا يحكم عليه الخير والشر ، بل هو قبلهما ، لان ما يختاره السفيه انما يعد شراً ، لانه مناف لذاته بعد وجود ذاته ، فلذاته اقتضاء اول متعلق بنقيض هذه السفاهة ، فذلك هو الذى اوجب ان يسمى ذلك شرا بالقياس اليه ، و اما الاقتضاء الاول الذى كلامنا فيه فلا يمكن وصفه بالشر ، لانه لم يكن قبله اقتضاء يكون هذا بخلافه ، فيوصف بانه شر ، بل هو الاقتضاء الذى جعل الخير خيراً ، لان الخير بشىء ليس الا ما يقتضيه ذاته ، والتولى الذى كلامنا فيه هو الاستدعاء الذاتى الازلى ، والسؤال الوجودى الفطرى الذى يسأله الذات المطيعة السامعة لقول الله : كن ، الداخلة فى الوجود امتثالاً له ، وقوله : كن ، ليس امر قسر وقهر ، لان الله غنى عن العالمين ، ولا حاجة له الى وجودهم ، بل امر اذن ، لانه مسبوق بسؤال الوجود ، فكأنه قال لربه : ائذن لى ان ادخل فى عدلك و هو الوجود ، فقال الله له : كن ، اى ادخل حضرتى فقد اذنت لك ، كما حكى الله عن عيسى عليه السلام : أنى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً باذن الله^{١٣٧} ، فلولا سبق السؤال عن الطائر ان يكون ، لم يسم ذلك اذناً .

فان قلت : كيف امر الله امر قسر وجبر فى نحو قوله : فقال لها وللارض ائتيا طوعاً او كرهاً^{١٣٨} .

قلنا : متى امر البارئ جل ذكره لشيء امر قسر ، فذلك ايضاً بضراعة منه فى باطنه و رحمة من الله ، ليذيقه من مكنون لطف الجلال ، فلعمر الهك يا حبيبى ، لقد اتصل بالسماء والارض من لذيذ الخطاب فى قوله : ائتيا طوعاً او كرهاً من مشاهدة جمال القهر ما طربت به السماء طرباً رقصها ، فهى بعد ذلك الرقص والوجد والنشاط ، و غشى به الارض لقوة الوارد ، فالقيت مطروحة على البساط ، و سريان لذة القهر هو الذى عبدهما ، و مشاهدة لطف الجمال هى التى سلبت افئدتهم ، حتى قالوا قول العاشق ذى الحنين ، والواق

المسكين : اتينا طائعين^{١٣٩} ، فافهم ما ذكرنا فهم حق يتلى ، لأفهم شعريفتري .
فان قيل : اين للمعدوم لسان يستل بها .

فالجواب : ان لكل موجود قبل وجوده الظهورى اطواراً من الكون ،
و للاشياء مواطن ومكانين يشار الى بعضها بقوله صلى الله عليه وآله : ان الله
خلق الخلق فى ظلمة ، و لعلمها المشار اليها بالنون ، والنون الدواة ، و هى
مجمع سواد المداد ، والله اعلم باسراره ، نعم ذلك الخلق و هو المعبر عنه
بالشيئية دون الوجود ، ليس عن سؤال منهم ولا بامر منه يلقيه اليهم ، بل
هو بحسب صفاته واسمائهم مشيئة الاشياء ، كما هو بحسب فعله وجوده موجد
الموجودات و مظهر الهويات ، فشيئية الاشياء انما هى برحمة الصفة لا
برحمة الفعل ، و صفات الله لا يعلل ، فافهم والله يهديك سواء السبيل .

فصل

فيه تأييد و تذكير

لما سبق من ان الصادر من الحق تعالى فى كل شىء هو خير و رحمة
و هداية ، والغضب و الانتقام و الضلال امور عارضة لايدوم ، فمآل الكل
الى الرحمة الواسعة .

قال صاحب الفتوحات المكية فى الباب الرابع والثمانين منه فى تقوى
الله : اعلّموا اخواننا زاد الله بصائرهم ، انه لما امتن الله علينا بالاسم الرحمن ،
فاخرجنا من الشر الذى هو العدم الى الخير الذى هو الوجود ، وانعم علينا
نعمة الوجود فقال : اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل و لم يك شيئاً^{١٤٠} ،
فما تولانا منه ابتداء الا الرحمة ، و لهذا قال : ان رحمتى سبقت غضبى ، فلما
نفذ حكم الرحمة بالايجاد ، فالانتقام حكم عارض ، والعوارض لاثبات لها ،
فان الوجود يصحبنا ، فمآلنا الى الرحمة و حكمها ، و هى من المقامات
المستصحبة فى الدنيا والاخرة .

و قال فى الفص اليعقوبى من كتاب فصوص الحكم : فلا يعود على
الممكنات من الحق الا ما تعطيه ذواتهم فى احوالها ، فان لهم فى كل حال

صورة، فيختلف صورهم لاختلاف احوالهم، فيختلف التجلى لاختلاف الحال، فيقع الاثر في العبد بحسب ما يكون، فما اعطاه الخير سواه، ولا اعطاه ضد الخير غيره، بل هو منعم ذاته ومعذبها، فلا يذمن الانفسه، ولا يحمدين الانفسه، فله الحجة البالغة في علمه بهم، اذا العلم يتبع المعلوم، ثم السر الذى فوق هذا فى هذه^{١٤١} المسألة، ان الممكنات على اصلها من العدم، وليس وجود الا وجود الحق بصور احوال ما هى عليه الممكنات فى انفسها و اعيانها، فقد علمت من يلتذ و من يتألم.

و قال فى الفص اللوطى : ان العلم تابع للمعلوم، فمن كان مومنًا فى ثبوت عينه وحال عدمه ظهر بتلك الصورة فى حال وجوده، و قد علم الله ذلك منه انه هكذا يكون، فلذلك قال : و هو اعلم بالمهتدين^{١٤٢}، فلما قال مثل هذا قال ايضا : ما يبدل القول لدى و ما انا بظلام للعبيد^{١٤٣}، اى ما قدرت عليهم الكفر الذى يشقيهم، ثم طلبتهم بما ليس فى وسعهم ان يأتوا به، بل ما عاملنا هم الا بحسب ما علمناهم، و ما علمناهم الا بما اعطونا من نفوسهم مما هم عليه، فان كان ظلماً^{١٤٤} فهم الظالمون، و لذلك قال : و لكن كانوا انفسهم يظلمون^{١٤٥}.

و قال فى الفص الابراهيمى : كثر المؤمنون و قل العارفون اصحاب الكشف، و ما منا الا له مقام معلوم^{١٤٦}، و هو ما كنت به فى ثبوتك ظهرت به فى وجودك، هذا ان ثبت ان لك وجودا، فان ثبت ان الوجود للحق لالك، فالحكم لك بلاشك فى وجود الحق، و ان ثبت انك الموجود، فالحكم لك بلاشك، و ان كان الحاكم الحق، فليس له الا افاضة الوجود عليك، والحكم لك عليك، فلا تحمد الانفسك، ولا تذم الانفسك، و ما يبقى للحق الا حمد افاضة الوجود، لان ذلك له لا لك، فانت غذاؤه بالاحكام و هو غذاؤك بالوجود، فتعين عليه ما تعين عليك، فالامر منه اليك، و منك اليه، غير انك تسمى مكلفاً، و ما كلفك الا بما قلت له : كلفنى بحالك و بما انت عليه.

١٤١- فى مثل (فصوص)

١٤٢- قلم ٧

١٤٣- ق ٢٩

١٤٤- ظلم (فصوص)

١٤٥- بقره ٥٧

١٤٦- صافات ١٦٤

وقال من قبل: فان قلت: فما فائدة قوله: ولو شاء لهديكم اجمعين^{١٤٧}، قلنا: لو حرف امتناع لامتناع،: فما شاء الا ما هو الامر عليه، و لكن عين الممكن قابل للشيء، و نقيضه في حكم دليل العقل، و اى الحكيمين المعقولين وقع، ذلك هو الذى كان عليه الممكن في حال ثبوته، و معنى لهديكم، لتبين^{١٤٨} لكم، و ما كل ممكن من العالم فتح الله عين بصيرته لادراك الامر في نفسه على ما هو عليه فمنهم العالم و الجاهل، فما شاء فما هديكم اجمعين، و لا يشاء، و كذلك ان يشاء، فهل يشاء؟ هذا ما لا يكون، فمشيته احدية التعلق، و هى نسبة تابعة للعلم، و العلم نسبة تابعة للمعلوم، و المعلوم انت و احوالك، فليس للعلم اثر في المعلوم، بل للمعلوم اثر في العلم، فيعطيه من نفسه ما هو عليه فى عينه.

و قال المحقق القيصرى فى شرح هذا المقام: انما اورد السؤال لينبه على سر القدر فى الجواب والسؤال، انه لما كان الحاكم علينا اعياننا، و ليس للحق الا افاضة الوجود على حسب مقتضى الاعيان، فما فايده قوله: ولو شاء لهديكم اجمعين؟

و جوابه: ان لو حرف لامتناع الشيء لامتناع غيره، و لما كانت الاعيان متفاوتة الاستعداد، بعضها قابلة للهداية و بعضها غير قابلة لها، امتنع حصول الهداية للجميع، فمعنا قوله: ولو شاء لهديكم اجمعين، انه لم يشاء لامتناع^{١٤٩} حصول الهداية للجميع، فما تعلق المشية الا بما هو الامر عليه، فعدم المشية معلى بعدم اعطاء اعيانهم هداية الجميع، و ذلك لان المشية والارادة نسبتان تابعتان للعلم، اذا المشية تطلب المشاء، والارادة المراد، و هما لا بد و ان يكونا معلومين، و العلم فى حضرة الاسماء والصفات من وجه تابع للمعلوم، من حيث كونه نسبة طالبة للمتبيين، و ما يوجد الحق الا بحسب استعداد القوابل لا غير، فما يقع فى الوجود الا ما اعطته الاعيان، والعين ما تعطى الامقتضى ذاتها، ولا يقتضى الذات شيئاً و نقيضه، و ان كان العقل يحكم على ان الممكن قابل للشيء و نقيضه، لاتصافه بالامكان المقتضى

لتساوى الطرفين ، طرفى الوجود و العدم ، لكن الواقف على سر القدر يعلم ان الواقع هو الذى يقتضيه ذات الشىء فقط ، و الاعيان ليست مجعولة بجعل الجاعل^{١٥٠} ، ليتوجه الايراد بان يقال : لم جعل عين المهتدى مقتضية للاهتداء ، و عين الضال مقتضية للضلالة ، كما لا يتوجه الايراد بان يقال : لم جعل عين الكلب كلباً نجس العين ، و عين الانسان انسانا طاهرا ، بل الاعيان كلها صور اسماء الالهية و مظاهرها فى العلم ، بل عين الاسماء و الصفات القائمة بالذات القديمة ، بل هى عين الذات من حيث الحقيقة ، فهى باقية ازلا و ابدا لا يتعلق الجعل و اليجاد عليها ، كما لا يتطرق الفناء و العدم اليها ، و هذا غاية المخلص من هذه المضايق ، والله اعلم باسرار الحقائق .

و قال العلامة القاسانى فى هذا المقام : و اما السر فى مسألة القدر ، ان هذه الحقائق و الاعيان صور معلومات الحق ، و معلوماته ليست زائدة على ذاته ، بل هى من تجلى ذاته فى علمه بذاته بصور صفاته و شئونه الذاتية المقتضية للنسب الاسمائية ، فان اعتبرت من حيث تعييناتها كانت صفاتاً و شئونها ذاتية^{١٥١} ، و ان اعتبرت ذات المعينة بها كانت اسماء ، لان الذات باعتبار كل تعيين و نسبة اسم ، و هى ، اى الاسماء^{١٥٢} من حروف كلمات الله^{١٥٣} التى لا تتغير ولا تتبدل ، فانها حقائق ذاتية للحق ، و الذاتيات من صفات الحق لا تقبل الجعل و التغير و التبديل و الزيادة و النقصان ، و اذا علمت انها من تجليه الذاتى ، فلا وجود لها الا فى العلم ، و حكمها المتعدى تأثيراتها عند الوجود و الظهور فى الغير^{١٥٤} ، و نسب بعضها الى بعض بالفعل و الانفعال و التعليم^{١٥٥} و المحبة و العداوة و غير ذلك ، و غير المتعدى ما اختص بها من كمالاتها و خواصها و اخلاقها و صفاتها المختصة بها ، من الهيئة و الشكل و العلم و الجهل ، و كل ما لا يتعلق بالغير ، انتهى^{١٥٦} .

و انما تتبعنا كلمات هؤلاء العرفاء و اكتفينا بايرادها فى هذا الفصل ،

١٥١- ليست فى نسخة المطبوعة ببلاق

١٥٣- ليست فى نسخة المطبوعة ببلاق

١٥٥- و التعليم و التعلم (فصوص كاشانى)

١٥٠- جاعل (فصوص قيصرى)

١٥٢- ليست فى نسخة المطبوعة ببلاق

١٥٤- الغيب (فصوص كاشانى)

١٥٦- هذه المسألة تكون فى الفصل العزيرى

لأنها صدرت عن معدن الحكمة و مشكوة النبوة و منبع القرب والولاية،
و هي اجود ما قيل في باب مسألة الخير و الشر ، والله يقول الحق و هو يهدي
السبيل .

المشهد الثالث عشر

في تعدد الشياطين وكثرة جنود ابليس

ولقائل ان يقول : هل الداعي للانسان الى المعصية شيطان واحد او
شياطين متعددة مختلفة .

فاعلم : ان الذي يتضح بنور الاستبصار^{١٥٧} شواهد الاخبار انهم جنود
مجندة ، و ان لكل انسان شيطانا يخصه ، ثم ان له بعدد انواع المعاصي شياطين
هي فروع ذلك الشيطان و جنوده ، اما طريق الاستبصار فيطول شرحه ، و
كفاك من طريق الاجمال مامر من ان اختلاف الافعال و الاثار نوعاً يتوقف
على اختلاف الفواعل و المؤثرات ، و لهذا اثبت الحكماء تعدد قوى الانسان
من جهة تعدد افعاليه نوعاً لا شخصاً ، اذ يكفي في تكثر اعداد نوع واحد
تكثير قوا بل له ، او تكثير استعداداتها لاجله ، مع كون الفاعل امراً واحداً .

و اما الاخبار ، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه و آله اذ قال :
ما منكم الا و له شيطان ، فدل هذا الحديث على ان اشخاص الشياطين كثيرة
حسب تعدد اشخاص الناس ، و قال صلى الله عليه و آله ايضاً : لولا ان
الشياطين يجومون على قلوب بني آدم ، لنظروا الى ملكوت السماء ، و قال
بعض المفسرين : لابليس خمسة من الاولاد ، قد جعل كل واحد منهم على
شيء من امره فذكر : ثبر والاعور و مبسوط وداسم و زلنبور ، فاما ثبر :
فهو صاحب المصائب الذي يأمر بالثبور و شق الجيوب و لطم الخدود و
دعوى الجاهلية ، و اما الاعور فهو صاحب الزنا^{١٥٨} ، يأمر به و يزينه ، و اما
مبسوط فهو صاحب الكذب ، و اما داسم فهو يدخل مع الرجل الى اهله ، ويريه
الغيب^{١٥٩} فيهم ، و يغضبه عليهم ، و اما زلنبور فهو صاحب السوق ، و بسببه

لايزالون ملتطمين^{١٦٠} ، و شيطان الصلوة يسمى خنزب ، و شيطان الوضوء الولهان ، و قدر ورد في اخبار كثيرة ما يجرى هذا المجرى ، و قال يونس بن يزيد : بلغنا انه يولد مع ابناء الانس من ابناء الجن ، ثم ينشئون معهم ، و هو مطابق للحديث المشهور : ما منكم الاوله شيطان ، و كذا ما قال جابر بن عبد الله : ان ادم عليه السلام لما هبط الى الارض قال : يارب هذا الذي جعلت بيني و بينه عداوة ، ان لم تعينني عليه لا اقوى عليه ، قال : لا يولد لك ولد الا و كل به ملك ، قال رب زدني ، قال : اجزى بالسيئة سيئة ، و بالحسنة عشر الى ما اريد ، قال رب زدني ، قال باب التوبة مفتوح مادام الروح في الجسد ، قال ابليس هذا العبد الذي كرمته على ان لا تعينني عليه لا اقوى عليه ، قال : لا يولد له ولد ، الا ولد لك ولد ، قال رب زدني ، قال : تجرى منهم مجرى الدم ، و تتخذ من صدورهم بيوتا ، قال رب زدني ، قال : اجلب عليهم بخيلك و رجلك الى قوله غروراً^{١٦١} ، و كما ان في الملائكة الذين دبروا امور الانسان كثرة ، فكذلك للشياطين ، هذا مما علم بنور الاستبصار ، و يطابقه ما رواه ابو امامة انه قال رسول الله صلى الله عليه و آله : و كل بالمؤمن مائة و ستون ملكا يذبون عنه ما لم يقدر عليه ، من ذلك سبعة املاك يذبون عنه كما يذب^{١٦٢} عن قصعة العسل الذي في اليوم الصايف ، و مالهو بدالك لرايتموه على كل سهل و جبل ، كلهم باسط يده فاغر^{١٦٣} فاه ، ولو و كل العبد الى نفسه طرفه عين لا تختطفه الشياطين .

و من الحكايات في هذا الباب انه حكى عن بعض المذكرين انه قال في مجلسه : ان الرجل اذا اراد ان يتصدق فانه ياتي به سبعون شيطانا يتعلقون بيديه ورجليه وقلبه ، و يمنعون من الصدقة ، فلما سمع بعض القوم ذلك فقال ، اني اقاتل هؤلاء السبعين ، و خرج من المسجد و اتى المنزل و ملأ ذيله من الحنطة ، و اراد ان يخرج و يتصدق به ، فوثبت زوجته و جعلت تنازعه و تجاذبه حتى اخرجت ذلك من ذيله ، فرجع الرجل خائياً الى المسجد ، فقال المذكر ماذا عملت ؟ فقال : هزمت السبعين فجاءت امهم فهزمتني .

١٦١- اسرى ٦٤

١٦٣- اى فتح فاه

١٦٠- متظلمين (احياء)

١٦٢- يذب الذباب (احياء)

المشهد الرابع عشر

فى كيفية تمثيل الشيطان بصورة

فان قلت : فكيف يتمثل الشيطان لبعض الناس دون بعض ، و اذا رأى صورته فهى صورته الحقيقية او مثال تمثل به ، و ان كان صورته الحقيقية فكيف يرى بصور مختلفة ؟ ، و كيف يرى فى وقت واحد فى مكانين و على صورتين ؟

فاعلم : ان الملك و الشيطان لهما صورتان هى حقيقة صورتها ، و لا تدرك صورتها الحقيقية بالمشاهدة الا بانوار النبوة ، فمارأى رسول الله صلى الله عليه و آله فى هذه الحياة الدنيا جبرئيل فى صورته الامرتين ، و ذلك انه صلى الله عليه و آله سأل ان يريه نفسه على صورته ، فواعده ذلك بحراء ، فطلع جبرئيل فسد الافق من المشرق الى المغرب ، و رآه مرة اخرى على صورته ليلة المعراج عند سدره المنتهى ، و انما كان يراه فى اكثر الاوقات فى صورة الادمى ، و انه كان يراه فى صورة دحية الكلبي ، و كان رجلا حسن الوجه ، و الاكثر انه يكشف اهل المكاشفة من ارباب القلوب بمثال صورته ، فيتمثل له الشيطان فى اليقظة ، فيراه بعينه و يسمع كلامه ، فيقوم ذلك مقام حقيقة صورته ، كما ينكشف فى المنام لاكثر الصالحين ، و انما المكاشف فى اليقظة هو الذى انتهى الى رتبة لا يمنعه اشتغال الحواس بالدنيا عن المكاشفة التى تكون فى المنام ، فيرى فى اليقظة ما يراه غيره فى المنام ، كما روى عن رجل سأل ربه ان يريه موضع الشيطان من قلب ابن آدم ، فرأى فى النوم جسد رجل شبه البلور ، يرى داخله من خارجه ، و رأى الشيطان فى صورة ضفدع قاعد على منكبه الايسر ، بين منكبه و اذنه ، له خرطوم دقيق طويل قد ادخله من منكبه الايسر الى قلبه يوسوس اليه ، فاذا ذكر الله خنس ، و مثل هذا ربما يشاهد بعينه فى اليقظة ، و قد رآه بعض اهل الكشف على صورة كلب جائم^{١٦٤} على جيفة يدعو الناس اليها ، و كانت الجيفة مثال الدنيا ، و هذا يجرى مجرى مشاهدة صورته الحقيقية ، فان القلب لا بد وان يظهر فيه حقيقة الشيء من الوجه الذى يقابل الملكوت ، و عند ذلك يشرق

نور اثره على الوجه الذى يقابل عالم الملك والشهادة ، لان احدهما متصل بالآخر ، اتصال هذا العالم بعالم الغيب ، واتصال ظاهر الشئ بباطنه ، و قد مر ان النفس ذات وجهين : وجه الى عالم الغيب و هو مدخل الالهام والوحى ، و وجه الى عالم الشهادة ، و هو مصدر الافعال و الاعمال ، فالذى يظهر منه فى الوجه الذى يلى جانب الشهادة ، لا يكون الا صورة متخيلة ، لان عالم الشهادة كلها متخيلات ، لان الخيال تارة يحصل من النظر الى ظاهر عالم الشهادة بالحس ، فيجوز ان لا تكون الصورة على وفق المعنى ، حتى يرى شخصاً جميل الصورة ، و هو خبيث الباطن قبيح السر ، لان عالم الشهادة عالم كثير التلبيس و اما الصورة التى فى الخيال من اشراق عالم الملكوت على باطن سر القلب ، فلا تكون الامحاكيا للصفة و موافقاً فى المعنى ، لان الصورة التى فى عالم الملكوت تابعة للمعنى والصفة ، فلا جرم لا يرى المعنى القبيح الا بصورة قبيحة ، فيرى الشيطان فى صورة كلب او خنزير او ضفدع او غيرها ، و يرى الملك فى صورة جميلة ، فتكون تلك الصورة عنوان المعانى و امراً محاكياً لها بالصدق ، و لذلك يدل القرد والخنزير فى النوم على انسان خبيث ، و تدل الشاة على انسان سليم الجانب ، و هكذا جميع ابواب التعبير ، و هذا الباب فيه اسرار عجيبة ، و هى من عجائب سرالادى و غرايب علم النفس .

المشهد الخامس عشر

فى بيان مآثم النفس و ذنوب الباطن ، و ما يؤخذ به العبد من وساوس القلوب و خواطرها ، واحاديث النفس و ما يعنى عنه ولا يؤخذ به

واعلم : ان هذا الباب ايضاً من الامور الغامضة التى وردت فيها اثار و اخبار متعارضة ، لا يمكن الجمع بينها للمترسمين بالعلوم والموسومين بالعلماء الا على الراسخين .

و قد ورد فى الحديث النبوى انه قال : عفى عن امتى ما حدث به نفوسهم ، و قد ورد ايضاً فى احاديث اصحابنا رضوان الله عليهم : ان هم المعصية لا يوجب ذنباً ولا عقاباً ، و روى ايضاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله : ان الله

تعالى قال للملائكة: اذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليه، فان عملها فاكذبوها سيئة، و اذا هم بحسنة فلم يعملها فاكذبوها حسنة، فان عملها فاكذبوها عسراً، قد اخرجهم مسلم والبخارى، وهذا دليل على العفو عن عمل القلب و همهم بالمعصية، و فى لفظ اخر: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، و من هم بحسنة فعملها كتبت له الى سبعة ضعف، و من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له، و ان عملها كتبت، و فى لفظ اخر: و اذا تحدث بان يعمل سيئة فانا اغفرها له ما لم يعملها، و كل ذلك يدل على العفو، و اما ما يدل على المؤاخذه فقوله سبحانه: ان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله^{١٦٥} الايه، و قوله: و لاتقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولاً^{١٦٦}، فدل على ان عمل الفؤاد كعمل السمع والبصر فلا يعفى عنه، و قوله: و لاتكنتموا الشهادة و من يكتنمها فانه اثم قلبه^{١٦٧}، و قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو فى ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم^{١٦٨}.

و حق القول فى هذه المسألة: انه لا يتوقف على جليلة الحال ما لم يقع الاحاطة بتفصيل اعمال القلوب من مبدأ ظهورها الى ان يظهر العمل على الجوارح.

فنقول: ما يرد على القلب اولا هو المسمى بالخاطر، و هو صورة علمية، كما لو خطر له مثلاً صورة امرأة و انها وراء ظهره فى الطريق، لو التفت اليها لرآها.

والثانى هيجان الرغبة الى النظر، و هو حركة الشهوة التى فى الطبع، المسماة بالشوق، فهذا يتولد من الخاطر الاول، و يسمى ميل الطبع ايضاً، و يسمى الاول حديث النفس، اذ قلما ينفك الانسان فى مثل تلك الحالة عن المحادثة مع نفسها.

والثالث حكم القلب بان هذا ينبغى ان يفعل، اى ينبغى ان ينظر اليها، فان الطبع اذا مال لم تنبث الهمة والنية، ما لم تندفع الصوارف، فانه قد يمنعه حياء او خوف من الالتفات، و عدم الصوارف ربما يكون بتأمل، و هو

على كل حال حكم من جهة العقل ، ويسمى هذا اعتقاداً ، وهو يتبع خاطر والميل .

والرابع تصميم العزم على الالتفات و جزم النية فيه ، وهذا نسميه همّاً و قصداً ، وهذه الهمة قد يكون لها مبدأ ضعيف ، ولكن اذا اصغى القلب الى خاطر الاول حتى طالت محادثته للنفس ، تأكدت هذه الهمة و صارت ارادة مجزومة ، فاذا انجزمت ، فربما يقدم بعد الجزم فيرتكب العمل ، وربما يقف بعارض ولا يعمل به ولا يلتفت اليه ، وربما يعوقه عائق فيتعذر عليه العمل .

فها هنا اربعة احوال للقلب قبل العمل بالجراحة ، وهو حديث النفس ثم الميل ثم الاعتقاد ثم الهم ، فنقول : اما خاطر فلا يؤاخذ به ، لانه لا يدخل تحت الاختيار و كذا الهم ، و هما المرادان بقوله صلى الله عليه و آله : عفى عن امتي ما حدثت به نفوسها ، فحديث النفس كما علمت عبارة عن الخواطر التي تهجس في النفس ولا يتبعها عزم على الفعل ، فاما العزم والهم فلا يسمى حديث النفس ، كما روى عن عثمان ابن مظعون حيث قال : يا رسول الله نفسي تحدثني ان اطلق زوجتي . قال : مهلا ، فان من سنتي النكاح . قال : نفسي تحدثني ان اجب^{١٦٩} نفسي . قال : مهلا خضاء^{١٧٠} امتي دؤب الصيام . قال : نفسي تحدثني ان اترهب بنفسي ، قال : مهلا رهبانية امتي الجهاد والحج ، قال : نفسي تحدثني ان اترك اللحم ، قال مهلا فاني احبه ولو اصبته لاكلته ، ولو سألت الله لاطعمني ، فالخواطر التي ليس معها عزم على الفعل هي حديث النفس ، و لذلك شاور رسول الله صلى الله عليه و آله ان لم يكن معه عزم و هم بالفعل .

و اما الثالث و هو الاعتقاد و حكم القلب بانه ينبغي ان يفعل ، فهذا تردد بان يكون اضطراراً او اختياراً ، والاحوال يختلف فيه ، فالاختيارى منه يوآخذ به ، والاضطرارى لا يؤاخذ به .

و اما الرابع و هو الهم بالفعل فانه يؤاخذ به ، الا انه ان لم يعمل نظر ،

١٦٩- اجب: اى اقطعها، ورجل محبوب، المخصى من الانسان

١٧٠- اخضاء ن ل

فان تركها خوفاً من الله و ندماً على همه ، كتبت له حسنة ، لان همه سيئة ، و امتناعه و مجاهدته نفسه حسنة ، و الهم على وفق الطبع لا يدل على تمام الغفلة عن الله ، و الامتناع بالمجاهدة على خلاف الطبع يحتاج الى قوة عظيمة مجدة فى مخالفة الطبع ، و هو العمل لله ، و العمل لله تعالى اشد جده فى موافقة الشيطان بموافقة الطبع ، فكتب له حسنة ، لانه رجح جده^{١٧١} فى الامتناع و همه به على همه بالفعل ، و ان تعوق الفعل لعائق او تركه لعذر لاخوفاً من الله كتبت له سيئة ، فان همه فعل من القلب اختياري .

و الدليل على هذا التفصيل ما ورد فى لفظ الحديث مفصلاً ، روى انه قال رسول الله صلى الله عليه وآله : قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد ان يعمل سيئة و هو ابصر به ، فقال : ارقبوه فان عملها فاكتبوها له بمثلها ، و ان تركها فاكتبوها له حسنة ، انما تركها من جزائي ، حيث قال : لم يعملها ، اراد به تركها لله ، فاما اذا عزم على فاحشة فتعذرت عليه بسبب او بغفلة فكيف تكتب له حسنة ، ؟ و قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : و انما لكل امرئ ما نوى ، و قال انما يحشر الناس على نياتهم ، و نحن نعلم ان من عزم ليلاً على ان يصبح ليقتل مسلماً او يزنى بامرأة ، فمات تلك الليلة مات مصراً على نيته ، و قد هم بسيئة و لم يعملها ، و الدليل القاطع فيه ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله : و آله انه قال : اذا التقى المسلمان بسيفيهما ، فالقاتل و المقتول فى النار ، قيل : يا رسول الله هذا للقاتل ، فما بال المقتول ؟ قال : لانه اراد قتل صاحبه ، و هذا نص فى انه صار من اهل النار بمجرد الارادة ، مع انه قتل مظلوماً ، فكيف يظن ان الله لا يؤاخذ بالنية و الهم ؟ و كل هم دخل تحت اختيار العبد فهو مأخوذ به ، الا ان يكفره بحسنة ، و نقض العزم بالندم حسنة ، فلذلك كتبت حسنة ، فاما فوت المراد بعائق فليس بحسنة ، و اما الخواطر و حديث النفس و هيجان الرغبة ، فكل ذلك لا يدخل تحت الاختيار ، و المؤاخذة به تكليف بما لا يطاق ، فهذا هو كشف الغطاء عن هذا الالتباس ، و كيف لا يؤاخذ باعمال القلوب ؟ و اكثر خبائث النفس من الكبر و العجب و الرياء و النفاق و الحسد من اعمال القلوب ، بل القلب اولى بمؤاخذته ، لانه الاصل قال الله

تعالى : لن ينال الله الحومها ولادماؤها ولكن يناله التقوى^{١٧٢} ، بل نقول : من ظن انه متطهر فعليه ان يصلى ، فان صلى ثم تذكر انه لم يتوضأ ، كان له ثواب بفعله ، فان تذكر ثم تركه كان معاقبا ، و من وجد على فراشه امرأة فظن انها زوجته لم يعص بوطيها ، و ان كانت اجنبية ، و ان ظن انها اجنبية عصى بوطيها و ان كانت امرأته ، كل ذلك نظراً الى القلب دون الجوارح ، تمام هذا الكلام مما ذكره بعض اكابر الاسلام^{١٧٣} .

المشهد السادس عشر

فى ان الشيطان لم يكن ولا يكون من جملة العلماء اصلا ،
كما ظن بعض من لاخبرة له بحقيقته

و اعلم : ان هذا امر محقق عند اهل الكشف والشهود ، بل هو عند هم من جملة اهل السفسطة ، و مداره على المغاليط والوهميات ، و لهم على ذلك شواهد كشفية و دلائل قرانية .

منها اعتراضه على الحق و جحوده الامر بسجدة آدم عليه السلام ، فهذا اول دليل على ان ادراكه من باب الوهميات والتخيالات ، غير بالغ الى رتبة العقلية ، و ليس من شأنه العروج الى سماء اليقينيات ، لانه مطرود الى سوافل درج الظنون والاهوام ، و غايته استراق السمع من اهل التجرد و سكان عالم القدس والطهارة ، و ليس شأنه الا نقل صورة المسألة لغرض الهوى ، مضمناً فيها وجوها من خبائث الباطن و دواعى النفس و تحريف الكلم عن مواضعها الاصلية .

و منها قصور فهمه عن ادراك حقيقة الانسان و فضيلة ذاته و فطرته الالهية التى فاقت على ساير الاقران ، باعتبار جامعته للنشأت و استحقاقه لخلافة الله فى العوالم ، حيث وقع فى الغلط الفاحش والقياس المغالطى ، المبتنى على الاشتباه بين مادة الشئ و صورته ، واخذ ما بالقوة مكان ما

١٧٢ - حج ٣٧

١٧٣ - وهو حجة الاسلام ابى حامد الغزالى فى كتابه الكبير الموسوم باحياء علوم الدين فى باب عجائب القلب

بالفعل ، ولم يتفطن بان شرف كل شىء بما به هو بالفعل ، لأبما به بالقوة ، وان الانسان انسان بجوهر نفسه الروحانية ، لأبمادة بدنه العنصرية ، فكأنه لم يكن عارفا بوجود المفارقات .

و منها غلبة النارية على مادة تكونه تدل على ان نفسه شديدة التعلق بتلك المادة القوية الجوهر ، لان شدة فعلية البدن وقوة قواه ، يمنعان النفس عن قطع تعلقها عن لذات البدن ، والنفس ما لم تعرض عن الجنية السافلة ، لم تصر قابلة للإلهام الالهى والاعلام الربانى ، و انما يرتقى الانسان الى عالم التعليم و التقديس لقصور دواعيه الجسمية و فتور قواه البدنية ، و تقلبه فى الاطوار الكونية ، و انزعاج نفسه عن هذه الحياة الناقصة الدنيوية ، وكثرة آفاته و بلياته بواسطة ضعف البشرية ، و فتور نشأته الجسمية ، كما قال تعالى : خلق الانسان ضعيفا^{١٧٤} ، فكل من لم يكن فى اول الفطرة الجسمية له هذا الحال ، و كان له ضرب من الكمال الحسى او الوهمى ، متبججاً^{١٧٥} بزينة ذاته الاستعلائية الافتخارية ، و صورته الاشتغالية النارية ، فخوراً بقهره و علو جسميته الدخانية ، فلا محالة يتقيد بحاله و يقف على حده ، و ينكر فوق كماله ، فوق الانسداده عن الارتقاء الى الكمال الاعلى والمنزل الاسنى ، فيحتجب عن حضرة الحق و يطرد عن عالم القدس و سماء الرحمة ، هاويا الى اسفل درك الجحيم ، لكونه مقصور النظر الى اسافله ، منتكس الرأس الى قوى نفسه و مهواه ، و هاوية هواه عن مولاه ، و من نظر فى حال الانسان من اول تكونه الى غاية نشوه ، حيث كان اولاً نطفة ثم علقه ثم مضغة ثم جنيناً ثم طفلاً ، يتقن ان مبنى استكمال و انتقاله الى مرتبة زواله عن المرتبة السابقة ، فما لم يخلع عن ذاته كسوة صورة سابقة ، لم يتلبس بكسوة صورة لاحقة ، و متى لم يمت عن نشأة اولى ، لم يحيى بحياة نشأة ثانية .

و منها انه لو كان فى ذاته امكان الترقى الى مشاهدة الحقايق الالهية وملاحظة العلوم الربانية ، لكان بالغا اليها عارفا فى المدد المتطاولة والالوف الجمة ، من الادوار والاكوار التى مضت عليه ، مع كثرة الشواهد والايات الدالة على تحقيق وجود البارى ، و كيفية صفاته الجلالية ، و تحقيق اسرار

المعاد ، و انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم ، و اما الملازمة فواضحة ، و اما انتفاء اللازم فلان اقل مراتب معرفة المبدأ ، الايمان بكونه قادراً عالمياً في صفاته ، حكيماً في افعاله ، حكمه ماض ، و قضاؤه جار ، و امره حتم و كلامه متبع ، و ادنى المراتب في معرفة المعاد العلم بماهية النفس الانسانية ، و الاذعان بوجود نشأة ثانية لها ، سوى هذا الوجود الحسى الطينى و انها غاية الاكوان و نهاية الابدان والاركان ، و معلوم ان هذا القدر من المعرفة لم يكن حاصله ، ولو على وجه التقليد والظن الحاصلين لكثير من العوام . و منها ان قوله تعالى : استكبرت ام كنت من العالين^{١٧٦} ، كاشف عن قصور جوهره وردائه نفسه عن ان يكون من العالين ، اى من جواهر الملكوت العقلى ، المرتفعة بحسب كمالها العلمى عن عالم الغواشى المادية الموجبة للجهالة ، فان بناء العلم على التجريد والتخليص عن قيود الاجسام وعوارضها ، و بناء الجهل على التعلق بالامور السفلية والتلبس بالغواشى الظلمانية ، فمن لم يكن بحسب جوهر ذاته من العالين ، اى من جنس الملائكة العلويين لا بالفعل ولا بالقوة ، فلا يصل الى مقامهم ، ولا يدرك شأؤهم ليكون من العلماء الربانيين .

و منها انه خالف اجماع الملائكة في سجود آدم ، و هذا دال على سوء فطرته و اعوجاج طبيعته حيث استبد برأيه ، ولم يذعن بفضيلة الملائكة ، واستنكف عن الموافقة مع اخوان التجريد و اولياء الله .

و منها انه لما خاطبه الله خطاب الامتحان ليظهر به حجة الله عليه و استحوائية اللعن والطرده ، ابى واستكبر ، ثم لما قال تعالى : ما منعك الا تسجد اذا امرتك ؟ قال : انا خير منه^{١٧٧} . فلو كان ذا بصيرة لقال فى الجواب : منعنى تقديرى و قضاؤك و مشيتك الازلية . فلما كان اعمى القلب بالعين اليمنى ، التى يرى بها احكام الله و سوابق قضاؤه و مشيته ، بصيراً بالعين التى يرى انانيته ، قال : انا خير منه ، خلقتنى من نار و خلقتة من طين^{١٧٨} ، يعنى منعنى خيريتى منه ان اسجد لمن هودونى .

و منها استدلاله بالقياس فى مقابلة النص بقوله : خلقتنى من نار و خلقتة من طين ، يعنى ان النار علوية نورانية لطيفة ، والطين سفلى ظلمانى كثيف ، فهى يكون خيراً منه ، فاخطا اللعين فى الجواب و فى الاستدلال جميعاً ، و اما خطأؤه فى الجواب ، فلما ذكر من انه فى مقابلة النص ، و اما خطأؤه فى الاستدلال فلجوه :

احدها ما مر من ان العبرة بصورة الذات لابمادته ، و ان الغلط هاهنا من اخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل ، و منها انا و ان سلمنا ان النار افضل و اشرف من الطين من حيث ظاهر الوجود ، لكن لافضيلة لها عليه من حيث الحقيقة والغاية ، بل الطين افضل و اشرف منها ، لان من خواص الطين الانبات والنشو و النمو ، و لهذا السر كان تعلق الروح به ، ليصير قابلاً للترقى ، والنار من خاصيتها الاحراق والاهلاك .

و ثانيها ان فى الطين لزوبة و امساك ، فاذا استفاد الروح منه بالترية هذه الخاصة ، يصير ممسكاً للفيض الالهى ، اذ لم يكن ممسكاً له فى عالم الارواح ، ولهذا السر كان آدم مسجوداً للملائكة ، وفى النار خاصية الاتلاف والاسراف ، و هو ضد الامساك .

و ثالثها ان الطين مر كب من الماء والتراب ، والماء مطية الحياة لقوله تعالى : من الماء كل شئ حى^{١٧٩} ، والتراب مطية النفس النباتية ، و اذا امتزجا يتولد منهما النفس الحيوانية ، لان مر كبها الروح الحيوانى ، و هى مطية الروح الانسانى والجوهر النطقى للمناسبة الروحية بينهما ، وفى النار ضد ذلك من الاهلاك و الافساد ، هذا مع ان شرف مسجودية ادم للملائكة و فضيلته على ساجديه لم يكن بمجرد خواص الطينية التى هى جهة الصلاحية والقبول ، و ان تشرفت الطينة بشرف التخمير من غير واسطة ، كما دل عليه قوله تعالى : ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي^{١٨٠} ، وقوله صلى الله عليه وآله : خمر طينة ادم بيديه اربعين صباحاً ، و انما كانت فضيلته الاصلية على غيره بنفخ الروح المشرف بالاضافة الى الحضرة الالهية من غير واسطة ، كما قال :

و نفخت فيه من روحى^{١٨١}، ولاختصاصه بالتجلى فيه عند نفخ الروح ، كما فى قوله صلى الله عليه وآله : ان الله خلق ادم فتجلى فيه ، و قد مر انه خلط الملعون بين جهة المادة العنصرية ، و بين جهة الصورة الروحية الاضافية، و عمى قلبه عن ادراك صفة الانسانية والصورة الذاتية ، ولهذا السر لم يكن امر الله تعالى الملائكة بسجود ادم بعد تسوية قالب ادم من الطين ، بل امرهم بعد نفخ صورة الروح فيه كما قال تعالى : انى خالق بشرا من طين ، فاذا سويته و نفخت فيه من روحى فقعو له ساجدين^{١٨٢} . و ذلك لان ادم بعد ان نفخ فيه الروح الاضافى صار مستعداً للتجلى الالهى لما حصل فيه من صفاء الروح و نورانيته التى يستحق بها للتجلى و فى^{١٨٣} امساك الطين الذى يقبل الفيض الالهى مسكة عند التجلى ، فاستحق سجود الملائكة ، لانه صار قلبه كعبة حقيقية ، تفهم ان شاء الله و تغتم و تنتفع به ، ولا تكونن كالشيطان اعمى القلب عن مطالعة هذه الحقايق ، ولا المتكبر عن الايمان بها ، فتخرج عن جنة هذه المقاصد ، و روضة هذه المشاهد ، تخاطب بقوله : فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين^{١٨٤} .

ومنها كفره لقوله تعالى: و كان من الكافرين^{١٨٥} ، والكفر عين الجهل، ثم اختلف الفقهاء فى ان كفره اكان قبل الالباء والتمرد عن السجدة ، ام بسبب هذا الالباء والاستكبار ، ففيه قولان :

الاول انه كان ابليس عند اشتغاله بالعبادة كافرا منافقا و فى هذا وجهان : احدهما قول اصحاب الموافاة ، و هو ان الايمان يوجب استحقاق الثواب الدائم ، والكفر يوجب استحقاق العقاب الدائم ، والجمع بينهما محال ، والقول بالأحباط باطل ، فلم يبق الا ان يقال : ان هذا الفرض محال ، و شرط حصول الايمان فى وقت ان لا يصدر عنه الكفر بعده اصلا ، فاذا كانت الخاتمة على الكفر ، علمنا ان الذى صدر عنه اولاً ما كان ايمانا .

الوجه الثانى ما حكى محمد بن عبد الكريم الشهرستانى فى اول كتاب

١٨٢- حجر ٢٩

١٨٤- اعراف ١٣

١٨١- حجر ٢٩

١٨٣- وهى ن م ، و من ن ل

١٨٥- بقره ٣٤

الملل والنحل عن شارح الاناجيل الاربعة ، و هى مذكورة فى التورينة ، متفرقة على شكل مناظرة بينه و بين الملائكة بعد الامر بالسجود ، قال ابليس : انى اعلم ان لى الها هو خالقى و موجدى وهو خالق الخلق ، لكن لى على حكمة الله اسئلة سبعة :

احدها : ما الحكمة فى خلق الكافر ؟ لاسيما و قد كان عالما بان الكافر لا يستوجب عند خلقه الا الالم .

الثانى ما الفائدة فى التكليف ، مع انه لا يعود منه اليه نفع ولا ضرر ، و كل ما يعود منه على المكلفين ، فهو قادر على تحصيله لهم من غير واسطة التكليف .

الثالث هب انه كلفنى بمعرفته و طاعته ، فلماذا كلفنى بالسجود لادم ؟ الرابع ثم لما عصيته فى ترك السجود لادم ، فلم لعننى و اوجب عقابى ، مع انه لا فائدة له ولا لغيره فيه ، و لى فيه اعظم الضرر .

الخامس لم مكنتنى من الدخول فى الجنة و وسوسة آدم .

السادس لما فعل ذلك ، فلم مكنتنى من اغوائهم و اضلالهم .

السابع لما استمهلتته المدة الطويلة فى ذلك ، فلم امهلنى ، و معلوم ان العالم لو كان خالياً عن الشر لكان ذلك خيراً .

قال شارح الاناجيل : فاوحى الله تعالى اليه من سرادقات الجلال ، يا ابليس : انك ما عرفتنى ، ولو عرفتنى لعلمت انه لا اعتراض على فى شىء من افعالى ، فانى انا الله لا اله الا انا ، لا اسئل عما افعل .

قال صاحب التفسير الكبير : واعلم انه لو اجتمع الاولون والآخرين من الخلايق لم يجدوا عن هذه الشبهات مخلصاً فى اسكات الجاحد الا بهذا الجواب الالهى .

اقول : ان لكل من هذه الشبهات جواباً برهانياً صحيحاً واضحاً عند اصحاب القلوب المستقيمة ، لا بتناؤه على الاصول الحققة العرفانية والمقدمات الاضطرابية اليقينية ، لكن الجاحد المعوج لا ينفعه كثرة البراهين النيرة ، وانما يسكته الجواب الجدلى المشهور المبتنى على المقدمات المقبولة التى يذعن بها الجمهور ، وليس معنى قوله تعالى : لا اسئل عما افعل ، انه ليس لما

فعله مبدأ ذاتي و غاية عقلية و مصلحة حكيمية ، كما هو مذهبهم من ابطال العلية والمعلولية ، وانكار العلاقة الذاتية بين الاسباب و مسبباتها ، و تجويز ترجيح احد المتساويين في النسبة على الآخر ، و تمكين المجازفات الاختيارية والارادات التخمينية ، بل المراد احد معينين .

الاول انه لالمية للفعل الصادر عن ذاته من غير واسطة سوى ذاته ، و انما ذاته هو منشأ الفعل المطلق و غايته ، و كما لاسبب لذاته في وجوده ، فلا سبب لذاته في ايجاده وجوده ، والالكان ناقصا في ذاته مستكملا بغيره ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا .

والثاني ان من ليس له درجة الارتقاء الى عالم الملكوت ، والوصول الى شهود المعارف الالهية و ادراك الحضرة الربوبية ، فلا يمكنه العلم بكيفية الصنع والايجاد على ما هو عليه ، ولا سبيل له الا التسليم والاعتراف بالقصور ، و من له مرتبة ادراك الاشياء كما هي بالعلم الدني ، فلا حاجة له الى السؤال ، لانه يلاحظ الامور على ما هي عليه بنور الله و بعين قلبه المنور بنور الايمان والعرفان ، لا بانوار المشاعر كالشيطان ، ولهذا منع رسول الله صلى الله عليه وآله الناس عن التكلم والبحث في الاشياء الغامضة ، كسر القدر و مسألة الروح ، لان البحث عنها لا يزيد الا حيرة و دهشة .

المشهد السابع عشر

في ان ابليس هل كان من جنس الملائكة ام لا

قال اكثر المتكلمين ولاسيما المعتزلة ، انه لم يكن منهم ، و قال كثير من الفقهاء انه كان منهم ، ولكل من الفريقين حجة ، اما حجة الاولين فوجوه :

الاول انه كان من الجن ، فوجب ان لا يكون من الملائكة ، اما انه كان من الجن فلقوله تعالى في سورة الكهف : الا ابليس كان من الجن^{١٨٦} ، و اما انه اذا كان من الجن ، فوجب ان لا يكون من الملائكة ، فلان الجن جنس مخالف للملك ، و هذا القول لا يخلو من الضعف ، لان الجن مأخوذ

من الاجتتان و هو الستر ، و لهذا سمي الجنين جنيناً لاجتئانه ، و منه الجنة ، لكونها ساترة ، و الجنة لكونها مستترة بالاعصان ، و منه الجنون لاستتار العقل فيه ، لما ثبت هذا ، و الملائكة مستترون عن الاعين ، و جب جواز اطلاق لفظ الجن عليهم بحسب اللغة ، فثبت ان هذا القدر لا يفيد المقصود ، فنقول : لما ثبت ان ابليس كان من الجن ، و جب ان لا يكون من الملائكة لقوله تعالى : و يوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون ، قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن^{١٨٧} ، و هذه الاية صريحة في الفرق بين الجن و الملك .

فان قلت : لانسلم انه كان من الجن ، اما قوله تعالى : انه كان من الجن ، فلم لا يجوز ان يكون المراد كان من الجنة ، على ما روى عن ابن مسعود ، انه قال : كان من الجن ، اى كان خازن الجنة ، سلمنا ذلك لكن لم لا يجوز ان يكون قوله : من الجن ، اى صار من الجن ، كما ان قوله كان من الكافرين ، اى صار من الكافرين ، سلمنا ان ما ذكرت يدل على انه من الجن ، فلم قلت : ان كونه من الجن ينافي كونه من الملائكة ، و ما ذكرتم من الاية فهو معارض بقوله تعالى : جعلوا بينه و بين الجنة نسباً^{١٨٨} ، و ذلك لان قريشا قالت : الملائكة بنات الله ، فهذه الاية تدل على ان الملك يسمى جنأ^{١٨٩} .

فالجواب لا يجوز ان يكون المراد من قوله : كان من الجن انه كان خازن الجنة ، لان قوله : الا ابليس ، كان من الجن ، يشعر بتعليل تركه للسجود ، لكونه جنياً ، و لا يمكن تعليل ترك السجود بكونه خازناً للجنة ، فيبطل ذلك قوله : كان من الجن ، اى صار .

قلنا : هذا خلاف الظاهر ، فلا يصار اليه الا عند الضرورة ، و اما قوله : جعلوا بينه و بين الجنة نسباً ، قلنا : يحتمل ان بعض الكفار اثبت ذلك النسب في الجن ، كما اثبتته في الملائكة ، و ايضا قد بينا ان الملك يسمى جنأ بسبب اصل اللغة ، لكن لفظ الجن بحسب العرف اختص بغيرهم ، كما ان لفظ الدابة بحسب اللغة الاصلية يتناول كلما يدب ، لكنه بحسب العرف اختص ببعض

ما يدب ، فتحمل هذه الآية على اللغة الاصلية ، والاية التى ذكرناه على العرف الحادث .

الثانى ان ابليس له ذرية والملائكة لاذرية لهم ، انما قلنا : ان ابليس له ذرية لقوله تعالى فى صفته : افتتخذونه و ذريته اولياء من دونى^{١٩٠} ، وهذا صريح فى اثبات الذرية له ، و انما قلنا : ان الملائكة لاذرية لهم ، لان الذرية انما تحصل من الذكر والانثى ، والملائكة لانتى فيهم لقوله تعالى : وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا ، اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم^{١٩١} ، انكر على من حكم عليهم بالانوثية^{١٩٢} ، و اذا انتفت الانوثية ، انتفت التوالد لامحالة ، فانتفت الذرية .

الثالث ان الملائكة معصومون على ما تقدم بيانه ، وان ابليس لم يكن كذلك ، فوجب ان لا يكون من الملائكة .

الرابع ان ابليس مخلوق من النار ، لقوله تعالى حكاية عنه : خلقتنى من نار^{١٩٣} ، و ايضا فلانه كان من الجن لقوله تعالى : والجان خلقناه من قبل من نار السموم^{١٩٤} ، و قال : و خلق الانسان من صلصال كالفخار ، و خلق الجان من مارج من نار^{١٩٥} ، و اما ان الملائكة ليسوا مخلوقين من النار ، بل من النور ، فلما روى الزهرى عن عروة عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال : خلقت الملائكة من نور ، و خلق الجان من مارج من نار ، ولان من المشهور الذى لا يندفع^{١٩٦} ، ان الملائكة روحانيون ، و قيل : انما سموا بذلك لانهم خلقوا من الريح او الروح .

الخامس ان الملائكة رسل الله ، لقوله تعالى : جاعل الملائكة رسلا^{١٩٧} ، و رسل الله معصومون ، لقوله تعالى : الله اعلم حيث يجعل رسالته^{١٩٨} ، فلما لم يكن ابليس كذلك ، وجب ان لا يكون من الملائكة .

١٩١- زخرف ١٩

١٩٣- اعراف ١٢

١٩٥- رحمن ١٥

١٩٧- فاطر ١

١٩٠- كهف ٥٠

١٩٢- بالانوثة (تفسير الكبير)

١٩٤- حجر ٢٧

١٩٦- يدفع (تفسير الكبير)

١٩٨- انعام ١٢٤

واما حجة القائلين بانه من الملائكة فامر ان^{١٩٩} :
احدهما ان الله استثناء من الملائكة ، والاستثناء يفيد اخراج مالولاه
لدخل اولصح دخوله ، و ذلك يوجب كونه من الملائكة ، لايقال : الاستثناء
المنقطع مشهور في كلام العرب ، قال الله تعالى : و اذ قال ابراهيم لاييه و
قومه اننى براء مما تعبدون ، الا الذى فطرني^{٢٠٠} ، و قال : لا يسمعون فيها
لغواً ولا تأثيماً ، الا قليلاً سلاماً سلاماً^{٢٠١} ، و قال : لاتأكلوا اموالكم بينكم
بالباطل ، الا ان تكون تجارة عن تراض^{٢٠٢} ، و قال : و ما كان لمؤمن ان يقتل
مؤمناً الا خطأ^{٢٠٣} ، و ايضاً فلانه كان جنياً واحداً بين الالوف من الملائكة ،
فغلبوا عليه في قوله : فسجدوا ، ثم استثنى هو منهم^{٢٠٤} ، لانا نقول : كل من
هذين الوجهين على خلاف الاصل ، فذلك انما يصار اليه عندالضرورة ،
والدلائل التي ذكرتموها في نفى كونه من الملائكة ليس فيها الا الاعتماد
على العمومات ، فلو جعلناه من الملائكة لزم تخصيص ما عولتم^{٢٠٥} عليه من
العمومات ، ولو قلنا انه ليس من الملائكة لزمنا حمل الاستثناء على الاستثناء
المنقطع ، و معلوم ان تخصيص العمومات اكثر في كتاب الله من حمل الاستثناء
على الاستثناء المنقطع و معلوم ان تخصيص العمومات اكثر في كتاب الله من
حمل الاستثناء المنقطع ، فكان قولنا اولى ، و ايضاً فالاستثناء مشتق من الثنى ،
وهو الصرف ، و معنى الصرف انما يتحقق حيث لولا الصرف لدخل ، والثنى^{٢٠٦}
لايمنع في غير جنسه ، فيمتنع تحقق معنى الاستثناء فيه ، و اما قوله انه جنى
واحد بين الملائكة ، فنقول : انما يجوز اجراء حكم الكثير على القليل ، اذا
كان ذلك القليل ساقط العبرة غير ملتفت اليه ، اما اذا كان معظم الحديث ،
لايكون الا عن ذلك الواحد ، لم يجوز اجراء حكم غيره عليه .
الثانى انهم قالوا : لو لم يكن ابليس من الملائكة ، لما كان قوله :

١٩٩- بامر ين (تفسير الكبير)

٢٠٠- زخرف ٢٧

٢٠١- واقعه ٢٥ و ٢٦

٢٠٢- نساء ٢٩

٢٠٣- نساء ٩٢

٢٠٤- استثناء واحد منهم (تفسير الكبير)

٢٠٥- عول اى اعتمد

٢٠٦- والشئ لايدخل (تفسير الكبير)

و اذ قلنا للملائكة اسجدوا^{٢٠٧} متناولا له ، ولو لم يكن متناولا له ، لاستحال ان يكون تركه للسجود اباء واستكباراً و معصية ، ولما استحق بذلك اللوم والعقاب ، و حيث جعلت^{٢٠٨} هذه ، علمنا ان ذلك الخطاب يتناوله ، ولن يتناوله الا اذا كان من الملائكة ، لا يقال : انه و ان لم يكن منهم ، الا انه نشأ معهم ، وطالت مخالطته بهم ، والتحق بهم ، فلا جرم يتناوله ذلك الخطاب ، وايضاً فلم لا يجوز ان يقال : انه و ان لم يدخل في هذا الامر ، ولكن الله امره بالسجود بلفظ آخر ، كما حكاه في القرآن ، بدليل ما منعك ان لا تسجد اذ امرتك^{٢٠٩} .

لانا نقول : اما الاول فجوابه ان المخالطة لا توجب ما ذكرتموه ، ولهذا ثبت في اصول الفقه ، ان خطاب الذكور لا يتناول الانثى وبالعكس ، مع شدة المخالطة بين الصنفين ، و ايضاً فشدة المخالطة بين الملائكة^{٢١٠} نعم لوقيل : انه لما توجه الخطاب الى الملائكة بالسجدة لادم والخضوع ، وهم اعظم جلالة واعلى منزلة من ابليس ، فسجدوا له وخضعوا اياه ، فبان يجب السجدة له على ابليس ، و هو اقل قدراً و ادنى منزلة منهم لكان اولى ، فالاية و ان لم تتناوله منظوقاً ، لكنه تتناوله مفهوماً ، لكان له وجه .

و يؤيد هذا ما ذكره بعض اصحاب القلوب : ان ابليس لم يكن ممن امره الله بالسجود لادم ، و مع ذلك ادخل نفسه في زمرة المأمورين فضولا ، لاستبداده بالرأى ، اظهاراً للانانية والاستكبار والتفاخر .

و اما الثاني فجوابه : ان ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية ، فلما ذكر قوله : ابى واستكبر عقيب قوله : و اذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم ، اشعر هذا التعقيب بان هذا الاباء انما حصل بسبب مخالفة هذا الامر ، لا بسبب مخالفة امر اخر ، فهذا ما وجدناه في الكتب من كلام الفريقين ، والله اعلم بحقايق الامور .

٢٠٨- حصلت هذه الامور (تفسير الكبير)

٢٠٧- بقره ٣٤

٢٠٩- اعراف ١٢

٢١٠- و بين ابليس لما لم تمنع ، اقتصار اللعن على ابليس ، فكيف تمنع اقتصار ذلك التكليف على الملائكة (تفسير الكبير)

المشهد الثامن عشر

في حقيقة الجن وكيفية تكونها

قد علم ان في الوجود نفوساً ارضية قوية ، لافى غلظة النفوس السبعية والبهيمية وكثافتها وقلة ادراكها ، ولاعلى هيات النفوس الانسانية واستعداداتها ، ليلزم تعلقها بالاجرام الكثيفة ، الغالبة عليها الارضية ، ولا في صفاء النفوس المجردة ولطافتها ، ليتصل بالعالم العلوي ويتجرد ، او يتعلق ببعض الاجرام السماوية ، فهي اذن متعلقة باجرام عنصرية غلب عليها الهوائية والنارية او الدخانية على اختلاف احوالها و منازلها ، سماها بعض الصوفية الصور المعلقة ، ولها علوم و ادراكات من جنس علومنا و ادراكاتنا الوهمية و اوائل العقليات ، ولما كان لنفوسها ضرب من الفعلية والكمال في اول الفطرة لغلبة النارية على ابدانها ، ليس لها امكان الترقى الى الكمالات العقلية ، كما للانسان حيث خلق ضعيفاً متهيئاً لقبول الاحكام القدريّة، متحملاً للتكاليف العقلية والدينية ، معرضاً للافات والبلبات والرياضات ، مبتلى بالخير والشر ، قابلاً للفناء والبقاء والموت والحياة ، ولذلك يقع له الترقى من ادنى المنازل الى الاعلى المقامات ، و يصعد الى منتهى السماوات .

واما هذه النفوس الجنية فلقوة مادتها النارية ، لها فعلية صورة تضاد لفعلية صور الانوار السماوية ، ولهذا صارت مزجورة عنها ، مرجومة من معدن النور والرحمة ، لقوله تعالى : فمن يستمع الان يجده شهاباً رصداً^{٢١١} ، وهو من الانوار الملكية او الفلكية ، المضادة لها نفساً و بدنأً ، وكما قال الله تعالى : لا يسمعون الى الملاء الاعلى و يقذفون من كل جانب ، دحوراً ولهم عذاب واصب الامن خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب^{٢١٢} ، ولا ينكر ان يشتعل اجرامها الدخانية باشعة الكواكب ، فتحترق و تهلك او تترجر من الارتقاء الى الافق السماوى ، فانها ليست بخارجة عن حد الجواز والامكان ، وقد اخبر عنها اهل الكشف والعيان ، و نطق بها الفرقان الصادع به سيد الانس والجان صلوات الله عليه وآله ، هذا تحقيق وجودها ، و اما كيفية ظهورها في بعض الاوقات دون بعض ، و على بعض افراد الناس دون بعض .

فاعلم ان لها وجوداً في هذا العالم الحس ، و وجوداً في عالم الغيب والتمثيل ، و اما وجودها في هذا العالم ، فلما مر اذما من جسم له ضرب من اللطافة والاعتدال الا وله روح يناسبه و نفس فايضة عليه من المبدء الفعال ، و يحتمل ان يكون سبب ظهور الصورة الخفية^{٢١٣} في بعض الاوقات دون بعض ، ان يكون لها ابدان لطيفة مقتصدة في اللطافة ، قابلة للتخلخل والتكاثف ، فاذا صارت متكاثفة غلظ قوامها فرؤيت ، و اذا صارت متخلخلة رق قوامها و لطف جسمها فغابت عن الابصار ، كالهواء اذا صارت غيما بالتكاثف رؤى ، و اذا عادت الى لطافتها لم ير ، فان الغيم ربما يكون بتكاثف الهواء نفسها من دون مدد من بخار البحار و غيرها ، كما تحقق في موضعه ، و اما وجودها في غير هذا العالم و حضورها و ظهورها على معدن التخيل والحس المشترك ، فيستفاد من مباحث النبوات والاندارات ، و مسائل كيفية المعجزات والكرامات ، فهذه المسألة من فروع تلك المسائل ، فان تمثل الشياطين والجن بصورها المختصة بها للنفوس الناقصة الواهنة الكاهنة ، هو من قبيل تمثل الملائكة لجبرئيل و ميكائيل بصورها المختصة بها للنفوس الكاملة النبوية ، الا ان المقامات متفاوتة علواً وسفلاً ، والاغراض متخالفة خيراً و شراً ، واكثر ما يقع مشاهدة الجن في مواضع المظلمة والغارات والحمامات والاتونات والبوادي القفرة والصحارى الخالية والعمارات القديمة ، ولعل السبب في ظهور امثالها و صورها في تلك المواضع ، ان النفس اذا كانت مشغولة باعمال قوة من القوى ، ضعف اعمالها لقوة اخرى ، الا ان القوة المتخيلة حيث انها قوية جداً لقربها من عالم الملكوت ، لم تصر معطلة عن شغل النفس بها ، فاذا عرض للنفس ضعف ، قل اشتغالها بساير القوى ، و انصرف بكلها الى المتخيلة لقوتها ، وكذلك ايضاً اذا كان الاشتغال بالحواس الظاهرة قليلاً بسبب ضعفها الفطرى ، او بسبب دهشتها و اترجارها بادراك الامور المولمة او الغير الملايمة ، فان النفس متى وجدت في قوة لذة ، توجهت اليها واكبت عليها ، و اذا وجدت المأ ، توجهت عنها ، و في تلك المواضع يكون اشتغال النفس بالقوى الادراكية

الظاهرية قليلا ، فان فى المواضع الغير الخالية ربما وقع الاشتغال بجميع القوى ، وقد تشتغل ببعضها ، والنفس شديدة التوجه اليها ، واما فى المواضع الخالية فالنفس للدهشة التى تعرضها بواسطة ادراك الامور الغير المألوسة ، لايتوجه الى تلك القوى الا قليلا ، فيرى حينئذ ما يناسب حالها و اغراضها و ما ربها فى عالم الاخرة بمرآة القوة المتخيلة التى هى مظهر من مظاهرها ، فيقع عكسه فى مرآة الحس المشترك ، فيرى مشاهدة كما ترى بالحس الظاهر ساير المحسوسات فى هذا العالم ، وكثيراً ما يقع الاشتباه والالتباس بين ما يراه الانسان بعين الحس و ما يراه بعين الخيال ، مع انها مختلفتا الاحكام ، فرب قليل فى عين الحس هو كثير فى عين الخيال وبالعكس ، كما قال تعالى : واذ يريكموهم اذ التقيتم فى اعينكم قليلا و يقللكم فى اعينهم^{٢١٤} ، و قال : يرونهم مثليهم رأى العين^{٢١٥} ، وما كانوا مثليهم فى عالم الحس ، فلو لم يرههم بعين الخيال كانت الكثرة فى القليل تناقضا وكذبا ، و ان كان الذى اراهم ذلك اراهم بعين الخيال كانت رؤية الكثرة فى القليل حقا ، والقلة فى الكثير حقا ، لانه حق فى الخيال ، وليس فى الحس ادراك القليل كثيرا والكثير قليلا ، لاختلاف نشأتى الخيال والحس ، وهذا كما ترى اللبن فى الخيال فتشربه ، و لم يكن ذلك اللبن سوى عين العلم ، فما رأيت له لبناً و هو علم ، الابعين الخيال .

و فى كتاب اخوان الصفا ذكر فى ماهية الشياطين و جنود ابليس اجمعين : ان النفوس المتجسدة الخيرة ملائكة بالقوة ، فاذا خرجت قوتها الى الفعل ، و فارقت اجسادها ، صارت ملائكة بالفعل ، و كذلك النفوس المتجسدة الشريرة هى شياطين بالقوة ، فاذا فارقت اجسادها كانت شياطين بالفعل ، فهذه النفوس الشيطانية توسوس الشيطنة بالقوة ، لتخرجها من القوة الى الفعل ، كما قال تعالى : شياطين الجن والانس يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً^{٢١٦} ، و شياطين الانس هى النفوس المتجسدة الشريرة آنست بالاجساد ، و شياطين الجن هى النفوس الشريرة المفارقة للاجساد ،

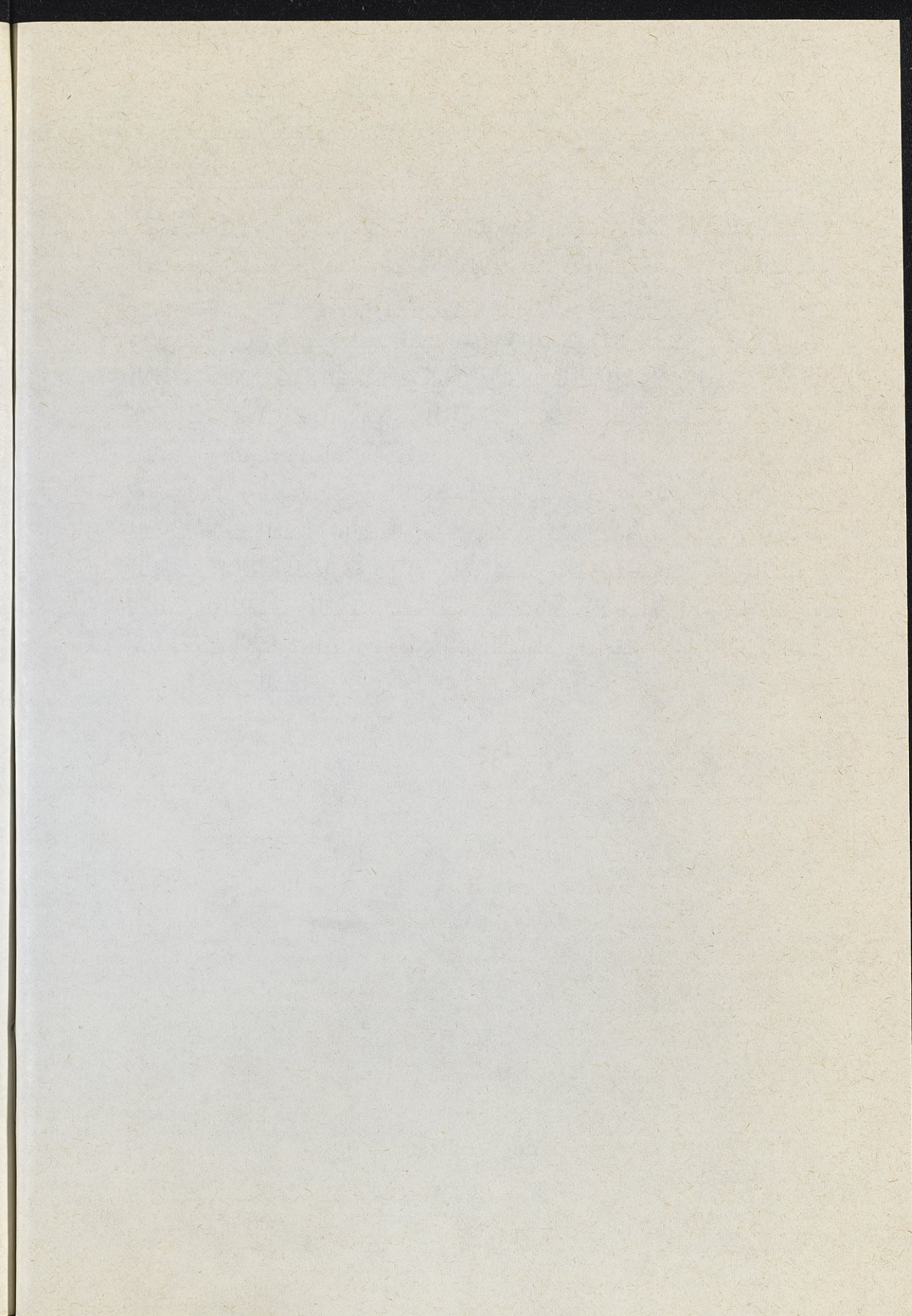
المتحجبة^{٢١٧} عن الابصار و مثل وسوسة هذه النفوس المفارقة لهذه النفوس المتجسدة ، كمثل من قويت شهوته للطعام والشراب و ضعفت حرارته الهاضمة عن نضجها ، فهو يشتهي ولا يسترىء ، فعند ذلك تكون همته ان يرى الطعام والاكلين لها ، لينظر اليهم فيستريح من الم شهواته الممنوع عنها لضعف الالة و بطلان فعل القوة ، فهكذا^{٢١٨} حكم تلك النفوس المفارقة ، كما اشار اليهم تعالى بقوله : من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس^{٢١٩} ، انتهى .

اقول : لم يعلم من هذا الكلام الا ماهية ضرب واحد من الجن ، و هو الشرير منهم المسمى بالشیطان ، و يحتمل قسمان اخران منهم ، احدهما النفوس الناقصة المفارقة عن الابدان العنصرية ، المتعلقة بالابدان المثالية ، و ثانيهما النفوس القوية المتجسدة ، المتعلقة بالاجسام الدخانية النارية ، كما وقعت الاشارة اليهما ، فلعل اسم الشياطين لم يقع الاعلى القسم الذي ذكره اخوان الصفا .

٢١٧- المستحجبة ن م ل المتحجبة (رسائل)

٢١٨- فهذه (رسائل)

٢١٩- الناس ٤ الى ٦

المفتاح الخامس

فى معرفة الربوبية

من اثبات وجود البارى عزاسمه ، و نعوت جماله و جلاله و اسمائه
و افعاله ، و فيه مقدمة و مشاهد :

المقدمة

فيما يبتنى عليه اكثر العلوم العقلية

و هو ان الجهات اعنى كيفية نسبة وجود الشىء الى ذاته ، الوجود
والامكان والامتناع . فالشىء اما واجب او ممكن او ممتنع . فالواجب هو
ما لا يقبل العدم ، اى لو فرض معدوما يلزم عنه المحال ؛ والممتنع ما لا يقبل
الوجود ، اى لو فرض موجوداً يلزم منه المحال ؛ والممكن ما يقبل كلا الطرفين
من غير استحالة ، اى لو فرض موجوداً او معدوماً لا يلزم منه محال ؛ وهذه
المعانى واضحة عند العقول . والغرض من التعريف مجرد التنبيه والاختار
بالبال . فلا بأس باشتمال هذه التعريفات على الدور كما فى اصل الوجود .
فالواجب بالحقيقة سواء كان بالذات او بالغير ، هو الوجود على الاطلاق ؛
والممتنع بالحقيقة سواء كان بالذات او بالغير ، هو العدم على الاطلاق ؛ واما
الممكن وهو لا يكون الا ما بالذات ، دون الذى بالغير . فليس هو نفس
الوجود ولا نفس العدم ؛ بل هو الماهية والعين الثابت . فالواجب قسمان :
واجب بالذات وهو الوجود الصرف التام الذى لا يشوبه عدم ولا نقص ولا فتور
ولا حد ولا غاية ؛ والواجب بالغير هو الوجود الناقص الذى يفتقر الى كمال

و مكمل و فاعل و محصل ؛ و كذا الممتنع قسماً : ممتنع بالذات وهو العدم
 الصرف الذى لا يشوبه وجود اصلاً ولا اسم له ولا رسم ولا حد ولا خبر عنه
 لفرط نقصه كما لا خبر عن ذات الواجب لفرط كماله و غنت الوجوه للحى
 القيوم^١ و ممتنع بالغير هو العدم الذى فيه شوب وجود بوجه من الوجود
 سابقاً او لاحقاً او عيناً او ذهنياً ؛ و من هاهنا يعلم ان الواجب بالذات لا ماهية له
 سوى الوجود البحت ؛ و كذا الممتنع بالذات لا ماهية له سوى العدم الصرف .
 ولكل من الواجب بالغير و الممتنع بالغير ماهية غير الوجود و العدم ؛ و كل
 ماهية و ذى ماهية ممكن . فمن هاهنا تتحقق و ثبت : ان كل ممكن زوج
 تركيبي ، كما اشتهر بين الحكماء . فالامكان حال ماهيته دائماً ، و الوجوب
 صفة وجوده ابداً ؛ و الامتناع صفة عدمه ابداً . فالوجود لا يكون الا واجباً ؛
 و العدم لا يكون الا ممتنعاً ؛ و ماهية الممكن برزخ بين نور الوجود و ظلمة
 العدم .

و من هذا البيان الواضح البرهان يظهر عند البصير المحقق ان الوجود
 كله من شروق ذات الوجود الشديد التام الذى لا غاية له ؛ و لانهاية فى الشدة
 والقوة ؛ و الوجودات المتفاوتة فى الشدة والضعف والتأكد والنقص ، من
 لوازم ذاته الكاملة ورشحات بحره و لمعات جماله و جلاله و اضواء نوره
 الوجودى المتفاوتة قرباً و بعداً كالانوار الحسية المتفاوتة فى النورية ،
 بحسب تفاوت قربها و بعدها عن النور الاشد الحسى الشمسى الذى مثال النور
 العقلى الواجبي ؛ « وله المثل الاعلى فى السموات^٢ » فالوجود بالحقيقة
 سواء كان سبباً او مسبباً ، متقدماً او متأخراً هو الوجود لا غير . فالغنى المتقدم
 هو الواجب جل ذكره ؛ و الفقير المتأخر هو المسمى بالممكن و المعلوم .
 فيتفاوت الامكانات والحاجات حسب مراتب القرب والبعد عن منبع الوجود
 و معدن الخير والجد ؛ و اما المسمى بالماهية فلا حظ له من الوجود ، كما
 لاحظ له من الوجوب كما علمت ؛ و لا حقيقة للماهيات بحسب ذواتها ؛ انما
 هى اعتبارات و مفهومات ينتزعها الذهن من الموجودات بحسب مراتبها فى
 الكمال والنقص والقرب والبعد من الوجود الحق المطلق ؛ و هى كاصنام

لا حقايق لها الا الاسامى . « ان هى الا اسماء سميتموها انتم و آباؤكم ما
انزل الله بها من سلطان^٣ » اى برهان ؛ اذ لايتناولها البرهان المستفاد بتوسط
من العلة ، اذا جعلت حداً اوسط ، فيسمى برهان لم ، او من المعلول اذا جعل
حداً اوسط ، فيسمى برهان ان ؛ و ليست الماهية علة ولا معلولة ، اذا لمجعل
هو الوجود ؛ وكذا الجاعل هو الوجود . فالماخوذ فى البرهان بكلا قسميه
هو وجود الشىء دون ماهيته ، وكذا نتيجة البرهان لا يكون الا نحواً من
الوجود لا غير ؛ و انما سمي البرهان سلطاناً لوجوب انقياد حكمه و مطاوعته
لقوة حكمه و امره ؛ الا ان كل ما هو اقرب الى منبع الوجود كان اولى
بالموجودية . فالوجوب شدة الوجود و تاكده . فيكون الوجوب كالوجود
امراً وجودياً حقيقياً بخلاف الامكان و قسميه^٤ . فانهما اعتباريان سلبيان ،
و الوجوبات ايضاً كالوجودات متفاوتة متفاضلة فى الشدة والضعف . فالوجوب
كالوجود فى الواجب الاول اقدم و اولى واشد فى بابه من وجوب غيره ؛
و وجوب المعلول الاول كوجوده اقدم و اشد من وجوب ما بعده ؛ و هكذا
الى ان ينتهى سلسلة الموجودات الى موجود وجوده عين القوة والاستعداد
للأشياء اللاحقة له ؛ و وجوبه عين امكانه و كماله محض نقصانه و غناه عين
فقره و ربحه محض خسارانه ؛ و هى الهيولى الاولى التى بها قامت الدنيا ؛
كما ان النشأة الآخرة تقوم بالحق و بمن يعرف الحق و يؤمن به ، ولذلك قيل :

زيادة المرء فى دنياه نقصان و ربحه فيه غير الحق خسران

فقد علم ان لا وجود له بالذات لا ذات له ، والمعدوم لاشيئية له .
نعم للممكن ماهية توصف بانها شىء او ذات او موجودة ، لا ان لها وجوداً
غير الوجود ولا ان لها شيئية غير شيئية الوجود ولالها ذات سوى ذات الوجود
الا بمجرد التغاير الاعتبارى ، حيث ان للعقل ان يحلل كل مرتبة من الوجود
الى مطلق الوجود و الى تعيينه الذى يخصه ، بل الجوهر منها بجوهرية
الوجود جوهر عيني والعرض منها بعرضية الوجود عرض عيني ؛ و هكذا
فى كل ماهية ؛ و من هاهنا تبلد حمار افكار بعض المتكلمين ؛ و خبت نارهم
التى كلما اوقدوها للحرب اطفأها الله وهم مخانيث الفلاسفة و سراق الحكماء ،

حيث سرقوا هذه المسألة من قول المحققين العارفين : ان الماهية غير مجعولة و ان الهيولى مجرد جوهر بالقوة ولا فعلية لها الا بالصور؛ و جزاء السارق قطع يده كما حكم الله به فى كتابه . فهذا السارق قطعت يده النفسانيتان اعنى القوتين النظرية والعملية نكالا من الله . فالممكن لما كان فى وجوده و عدمه تابعا لغيره ؛ لانهما سيان بالنظر الى ماهيته . فاذا اتصف بشىء منهما ، كان ذلك من سبب خارج ولكن يكفى فى سبب عدمه عدم سبب وجوده . فبالحقيقة وجوده يحتاج الى سبب و يستدعى سببا موجوداً يجب الممكن به مادام كونه موجوداً ؛ لا انه مهما وجد استغنى عن السبب . فان هذا خيال محال و ضلال ضلت به و اضلت طائفة من اهل الجلال ، حيث قالوا : لو جازالعدم على البارى لما اضر عدمه بوجود العالم . فنفوا بذلك القول بالعلة والمعلول و ذلك الخيال مشير^٥ لمحالات جمّة غفيرة .

منها سد باب اثبات الصانع جل ذكره ، كما لا يخفى عند العقلاء و منها عزل القيوم الصانع عن قيوميته و قطع فيضه عن وجوده و تعطيله عن صنعه . لان القيوم بذاته القيم لما سواه دايم ، لا فى اوقات معدودة يسيرة . فلو استغنى الممكن بعد حدوثه عن الواجب لبقى هكذا دائماً ، اذ لا يعود البارى سبباً فياذا بعد ان لم يكن ، او عاد متغيراً ، تعالى عنه . هذا قول اليهود : يدالله مغلوطة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء^٦ .

و منها قلب الحقيقة ؛ فان حقيقة الممكن يحتاج الى موجد . فالممكن الفقير بالذات كيف يستغنى بذاته عن الجاعل المقوم له ، حتى ينقلب الممكن الفقير واجباً غنياً . فما الحاجة به الى اثبات قلب الممكن واجبا و الى تغير فى ذات الواجب كما زعمت الكرامية المثبتة لحدوث الاوصاف فى ذات البارى من العلوم والارادات . فالممكن اذن ثباته و دوامه بثبات سببه و دوامه ، كما ان حدوثه بحدوث سببه فيما ذاته عين الحدوث والتجدد ، كالحركة عند الجمهور والطبيعة الجسمانية عندنا ، كما سيجىء بيانه ، ان الله يمسك

السموات والارض ان تزولا ؛ ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده^٧ ،
 اى ممسك حقايق الممكنات ووجوداتها هو الواجب القيوم، يمسك السماوات
 العقول وارض النفوس عن ان تزولا ؛ ولا يؤده حفظهما . لان وجوده يستتبع
 وجودهما على سبيل العناية الخالية عن النقص ولا التفات الى ما سواه . لان
 ذاته بذاته هو المبدأ والغاية في ايجاد الاشياء . فلا قصد ولا التفات فى
 ايجادها واختراعها الا الى ذاته الفياضة على ما سواه ؛ وكيف لا يكون ممسكا
 و حافظا للسماوات والارض ، وقد قامتا بامرہ و سلطانه وكلمته المطاعة ،
 و اوحى فى كل سماء امرها^٨ .

والسبب قد يكون بسيطا و قد يكون مركبا . فالبسيط هو الذى
 لا يتوقف تأثيره و ايجابه لمعلوله على غيره ؛ و مثل هذا السبب يكون تاما
 و يجب ان يكون غاية لمعلوله ، كما انه فاعل ؛ كالبارى تعالى بالنسبة الى
 العالم جملة ، و بالنسبة الى اشرف افراده و اجزائه و هو العقل الاول تفضيلا ،
 اذ العقل الاول هو صورة الكل . فان العالم بجميع اجزائه شخص واحد
 و انسان واحد كبير ، له وحدة الطبيعية هى صورة ذاته ، كالانسان الصغير له
 هوية واحدة هى صورة ذاته . اذ كل ماله هوية واحدة فهو من حيث انه
 واحد بالفعل لا كثرة فيه بالفعل ؛ بل كثرته بالقوة . فالعالم وحدثه بالفعل
 و كثرته بالقوة . فالعقل الاول نفس هوية العالم و صورته ؛ و ما سواه بمنزلة
 المادة القابلة لهويته و وجوده ، كما ان النفس الانسانية الشخصية هوية
 الشخص و صورته ؛ و ما سواها من القوى والاعضاء هى المادة القابلة لهويتها
 و وجودها ، و هذه مسألة غامضة يحتاج دركها الى خوض شديد فى الحكمة
 وغور بالغ فى علم المكاشفة .

و اما السبب المركب فهو الذى يتوقف ايجاده على غيره ؛ و مثل هذا
 السبب لا يكون تاماً ولا يكون فاعلا محضا لا غاية له ؛ بل له غاية خارجة
 عنه ؛ و هذا السبب قد يكون مركبا من علل اربع : فاعل و غاية و مادة
 و صورة . وقد يحتاج مع ذلك الى آلة كالنجار فى النحت الى القدوم^٩ ؛ و شرط

كالنار في احراق الحطب الى اليبوسة ؛ و وقت كتسخين الشمس وجه الارض الى الصيف ؛ و مكان و وضع كاضائتها للبيت من ثقب الكوة ؛ الى ان يكون في موضع خاص من الفلك ؛ و معاون و شريك كالبناء في ان يبنى بيتاً الى الفعلة . و اذا حصل سبب التام للشيء بسيطاً كان ذلك السبب او مركباً ، و جب وجود الشيء والا فهو موقوف على امر منتظر هو شريك السبب او جزؤه ، فلا يكون تاماً و قد فرض تاماً ، هذا خلف . و جميع ما يعتبر في وجود الشيء على اقسام ثلاثة :

منها ما يتعلق بالفاعل ، نحو علمه و قدرته و ارادته و غيرها ؛ و منها ما يتعلق بالمفعول ككونه ممكناً ؛ و لكل مفعول امكان خاص ، كما ان له وجود خاص . فكون المركب اول الصوادر من المستحيلات و كذا كون الجسم من المبدعات ممتنع بالذات ؛ ولهذا قيل : شرط كون القادر قادراً ، كون المقدور بحيث يقبل الوجود . ان لا قدرة على المحال ؛ لان المحال ليس بشيء ؛ و الواجب قادر على كل شيء ؛ و من هاهنا زعمت طائفة ان الله غير قادر على ايجاد المحالات . فاطلقوا هذا اللفظ الشنيع والقول الفظيع ؛ وليس كما اطلقوا ، بل الاطلاق الصحيح والقول الحق الصريح ما قال الله سبحانه : الله خالق كل شيء ^{١٠} ، و هذا قضية ايجابية كلية حقة ، لا تنقيض صادقاً لها من السالبة الجزئية ؛ و ما توهم ان بعض الاشياء خارجة عنها ، لكونها من المحالات ، فليس كذلك ؛ اذ ليست المحالات من جملة الاشياء . فنقيض قولنا كل شيء مقدور ، هو قولنا : بعض الشيء غير مقدور ، لا بعض الاشياء غير مقدور ؛ و مفهوم الاشياء و ان كان شيئاً بحسب نفس المفهوم والعنوان او بهذا الاعتبار مقدور و كل مقدور كايين ، لكن الكلام في افراد الاشياء بحسب الفرض التقديري . فانها باطلة الذوات هالكة الهويات ، لا يحمل عليها شيء من العنوانات الا بمجرد التقدير ؛ و هاهنا اباحت مذكورة في كتبنا النظرية ، يندفع هناك الشبهة المشهورة و هي شبهة كون المعلوم المطلق شيئاً ؛ والمجهول المطلق معلوماً ، بالتحقيق الذي ذكرناه ، من الفرق بين الحمل الذاتي و هو الاتحاد بين الشيئين في المفهوم ، والحمل

المتعارف الصناعات ، و هو الاتحاد بين الشئيين فى الوجود .

المشهد الاول

فى معرفة الذات الاحدية

قد علمت ان العوالم ثلاثة : عقل و نفس و جسم . اما عالم الاعراض فهو تابع لعالم الجسم ؛ والوجود شامل لهذه الامور الاربعة بعد الاول . فصارت الطرق المؤدية الى العلم بمصدر الكل وفاعله و غايته خمسة :
احدها الطريق المأخوذ من ذاته الى ذاته ، و هى طريقة الصديقين الذين يستشهدون به عليه ؛ لانه على كل شىء شهيد ، كما قال : شهد الله انه لا اله الا هو^{١١} . والثانى الاستدلال عليه من وجود العقل . والثالث من وجود النفس . والرابع من الجسم . والخامس من احوال الجسم ، كالحركات الفلكية و غيرها . و هى طريق الخليل عليه السلام .

اما طريق الاول و هو طريق الصديقين ، المشار اليه بقوله تعالى :
او لم يكف بربك انه على كل شىء شهيد^{١٢} ؛ و بقوله : شهد الله ، و بقوله : الم تر الى ربك كيف مد الظل^{١٣} الاية .

فنقول : انه تعالى اجل واجلى وانور واعلى من ان يدل عليه شىء من مخلوقاته و مصنوعاته . فان الهبات المنشورة المحسوسة فى اشعة الشمس والذرات المبنوثة المطموسة تحت انوارها ، الداخلة فى عالم الظهور للحس من جهتها ؛ و ان كانت موجودة دونها ، كيف يعرف بها وجود الشمس و توضيحها على البصر الحسى مع ان وجودها ونورها وعظمتها وقهرها يبهر ابصار الناظرين و يغشى انظار الباصرين ، فكيف شمس عظيمة جلال الازل ، و نور اشراق الجمال الاول . فهو انور من ان ينوره ، ويدل عليه ذرات وجوده الافاضى ، و هبات جوده الفياضى للعقول البشرية والبصائر القلبية ، التى كالخفافيش بالنسبة الى قرص الشمس ، مع ان وجودها و ظهورها و قوامها و دوامها منه و به وله واليه ؛ وكفى بالله شهيداً على نفس الوجود و ذات المعبود .

فالنظر الى حقيقة الوجود المنبسط على كل موجود ، يعطى انه بكماله و تمامه موجود بلاشوب عدم، و يعطى انه لاثانى له فى اصل الوجود ؛ و كل ما فرضه العقل ثانيا ، فبعد تحديق النظر وجده عين الاول .

مثال ذلك ماهية الانسان مثلاً ، فانك لو اردت ان تجد لنفس هذه الماهية الانسانية المطلقة التى لايشوبها قيد عموم ولا خصوص ولا شىء من الصفات التى يكون غير الانسانية ثانيا فى الوجود لا تجده اصلاً ؛ اذ لا تفاوت ولا تمايز فى اصل الماهية و صرف الحقيقة ، بل امر مغاير لها . فهكذا حال حقيقة الوجود التى يتحقق بها كل موجود . فانا لا نعنى بالواجب الا الوجود الكامل التام الذى لايشوبه غير الوجود من الاعدام والقوى والنقايس والامكانات والقصورات ؛ و كل ما هو كذلك لاثانى له . فلو فرض فى الوجود واجبان لكان احدهما غير منته الى غاية الكمال فهو ناقص ؛ و كل ناقص يحتاج الى كمال و مكمل . فيكون معلولا لغيره ، فلا يكون واجب الوجود ، وقد فرض انه واجب الوجود ، هذا خلف . فقد علم ان نفس حقيقة الوجود شاهد على ذاته بانه واجب قديم قيوم لغيره ؛ و انه لاشريك له فى الوجوب الذى هو كمالية الوجود و تأكده ؛ و هذا برهان لطيف ، اشار اليه الشيخ العارف ، المستشرق بانوار الالهية فى كتابه المسمى بالتلويحات اللوحية والعرشية .

و لنا برهان اخر على هذا المطلب الشريف . ذكرناه فى الشواهد الربوبية ؛ يعطى توحيد الواجب الوجود ؛ و يلزم منه ان ليس فى الوجود الا هويته ؛ و كون هويات الممكن لمعات من نوره و رشحات من بحر وجوده . فاذن ليس فى الوجود الا هو . و هذا تفسير الايات الثلاث المذكورة ؛ و الاستشهاد به لا بغيره عليه من شيم النفوس الزكية التى هى من نور الملكوت و سناء اللاهوت ، كيف لا ؟ والعلوم الالهية التى جاءت فى عالمنا هذا انما جاءت بها النفوس من عالم الاله و معدن الارواح . اذ هى كانت فيه مشاهدة لصورة شاهد الجلال ؛ قاطنة^{١٤} فى ساحة الكمال . الا ترى الى قوله تعالى مدحاً لانبيا ابى البشر ادم الذى كنا فى صلبه قبل مجيئنا الى هذا العالم : و علم ادم الاسماء كلها^{١٥} ، و تلك الاسماء التى هى عين المسميات من حقايق

الموجودات الدالة على الصفات الدالة على الذات . فالنظر الى الأفعال الوجودية من جهة نقايصها وامكاناتها و افتقاراتها نظر الى الصانع الكامل المعطى الغنى المغنى . فهذا يدل على ان النفوس حيثما كانت فى صلب اييها الشامخ العالى ، مشاهدة له تعالى بواسطة نقايصها المستدعية للصنع والتكميل ، كما نبهت الآية القايلة : الم تر الى ربك كيف مد الظل^{١٦} . اى انظر الى الذى مد الظل ؛ مع انه سمي هذا الرأى رأياً الى رب الظل ؛ و كذا قوله عز وجل خطابا للذرات المنبسطة من اصلااب اييها المقدس الكاينه فى ظهر والدها الاقدس : الست بربكم قالوا بلى^{١٧} ولو لم يكونوا شاهدين مشاهدين لجمالها ، كيف اعترفوا بالهيته و اقروا بربوبيته ، فضلا عن كونه رباهم و كونهم عبيداً له . فان فى قوله : بربكم ، ربوبيته^{١٨} مع اضافة مخصوصة لها اليهم .

و فى الآية دقيقة اخرى ، و هى انه استفهم منها الاقرار منهم بربوبيته لا بوجوده ، تنبيهاً على ان الاقرار بوجوده مركز فى بداية العقول و اوائل فطر النفوس ، فدلّت الآية على ان معرفة الصانع غريزية للعقول السليمة ، ضرورة للطباع المستقيمة ، فلهذا يجب القتل على من انكر و جحد وجود الصانع فى جميع الشرايع . فانه ينكر الضروريات الفطرة الاولى ، و كذا من جحد اصل الوجود كاهل السفسطة ، فيجب ان يقتل مع زيادة ايلام بالضرب و احراق بالنار ، لئلا يقول الضرب واللاضرِب واحد والنار والالانار واحد . فمن انكر مطلق الوجود فانكاره موجود . فدل على وجود موجود ، فهذا المنكر للوجود موجود لامحالة . فما ابعد عن توهم انكار المنكرين ما سلبه يؤدى الى اثباته ، و ما انكاره يوجب الاقرار به . فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد^{١٩} . فالآية دلت على ان النفس^{٢٠} كانت مشاهدة للجمال المطلق فى عالمها الذى هو بلدة الحرام و مدينة السلام و موطن اييها الاصلى و مولد روحها القدسى . فاما فى هذا العالم الذى هو دار الغربة و وطن الفرقة و

١٧- اعراف ١٧٢

١٩- ق ٢٢

١٦- فرقان ٤٥

١٨- ربوبية ن م ل

٢٠- النفوس ن ل

الكربة ، فلكونها محجوبة بالقوى والنقايس والردائل البدنية و الاخلاق الخسيسة الدنية ، عميت بصيرته عن رؤية الحق و مشاهدة جماله و جلاله . فان الغريب اعمى ، و تلك العوارض كالحجاب بين مقلتنا و قرص الشمس . فلهذا صارت النفوس محتاجة الى قائد و وسيلة ؛ مثل اعمى الفقير الى العصا قايدا له الى مقصده الاقصى ؛ و الى هذا المعنى اشار سيدنا عليه و آله السلام : ان الله خلق الخلق كلهم حنفاء ؛ فاحتالهم الشيطان ؛ و مثله قوله : لولا ان الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم ، لنظروا الى ملكوت السماء ، و قوله : كل مولود يولد على الفطرة ... الحديث ؛ و كل هذه رشحات و قطرات من وابل القران ، نحو قوله تعالى : فطرة الله التى فطر الناس عليها^{٢١} و فطرة الله اصل كل الفطر و مبدأ جميع الغرايز ؛ و هى نور الاسلام و صفاء الملة الحنيفية المبراة عن النقص والشين ؛ و نحوه قوله : لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم^{٢٢} ، صفاء و نقاوة من كدورات الاثام والاوزار والذنوب ، منزهاً عن المعاصى والمناهى والعيوب ، ثم رددناه اسفل سافلين^{٢٣} ، و هو تعلقه بالقوى و تشبثه بالالات و الجوارح البدنية .

و اما قوله صلى الله عليه و آله : ان الله خلق الخلق فى ظلمة ثم رش عليهم من نوره ؛ فهى خلقة البدن و هى ظلمة محفوفة بنورين سابق و لاحق . فالنور السابق هو مبدء الفطرة ، والنور اللاحق هو ما يلحق بعد تطهيرها عن ادناس الرذائل النفسانية و ادناس الطبيعية بالعمل ، ليتحلى بالفضائل العقلية من جهة الكمال العلمى . فبهذا التبيان بان كون معرفة الحق الاول ضرورة مستغنية عن البرهان للفطرة^{٢٤} الاصلية للارواح ، استغناء الصباح عن المصباح ، والاستشهاد عليه ، لانه من دأب اصحاب البرهان المتفكرين فى خلق السموات والارض ، قائلين : ربنا ما خلقت هذا باطلا^{٢٥} ؛ وهم ايضاً ممدوحون مدحهم الله تعالى ؛ الا ان مرتبتهم بعد مرتبة اصحاب المشاهدة

٢١- روم ٣٠

٢٢- تين ٤

٢٣- تين ٥

٢٤- عن البرهان للفطر نل و فى النسخة المطبوعة : ضرورة للفطرة الاصلية للارواح ، مستغنية

٢٥- آل عمران ١٩١ عن البرهان ، استغناء الصباح .

والعيان ؛ و هذا المقام هو الذى قال فيه حكيم العرب و امام الخلايق عليه السلام : لو كشف الغطاء ما زدت يقينا ، و قال عليه السلام : ما رأيت شيئاً الا و رأيت الله فيه او قبله على اختلاف الروايتين ؛ و كلاهما صحيح ؛ و قال آخر : رأى قلبى ربى . فالعلم بوجود واجب الوجود ان كان مستفاداً من البرهان فهو اليقين و ان كان حاصلًا دون مزاحمة البرهان يسمى رؤية و مشاهدة و عياناً و احساناً ، كما فى قوله صلى الله عليه وآله : الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه .

فقد تقرر فى هذا المقام الكلام المشهور من افاضل السلف و اكابر الخلف : ان ليس فى الوجود الا الواحد الحق ؛ و معنى قول الخلايق طراً : لا اله الا الله مع زيادة فرق ؛ و هو ان الثانى نفى صفة الالهية عن ما سواه ، مع مفهوم جواز وجوده غير منطوق ، و الاول نفى الوجود عما سواه منطوقاً ، و نفى الوجود يتضمن نفى كماله دون العكس ؛ و لاشك ان الاول ابلغ فى التوحيد و ادخل فى التحقيق من الثانى ؛ و لاجل ذلك قال بعض اعظم الاسلام^{٢٦} : لا اله الا الله شهادة العوام ، و لا هو الا هو شهادة الخواص ؛ و من المدققين من زاد عليه فقال : هاهنا خمس مقامات : لا اله الا الله و لا هو الا هو . و لا انت الا انت و لا انا الا انا . و كل شىء هالك الا وجهه^{٢٧} ؛ و الفرق بين هذه المراتب ان الاول اثبات الالهية مع نفيها عما سواه ؛ و الثانى اثبات الهوية و هى وجوده مع نفيه عما عداه ؛ و الثالث اثبات المشاهدة مع نفيها عما عداه ؛ و الرابع اقرب من المشاهدة اذ هى يقتضى الاثينية و هو الاتحاد المشار اليه بقول الحلاج : انا من اهوى و من اهوى انا^{٢٨} .

رق الزجاج و رقت الخمر فتشابهها و تشاكل الامر
فكأنها خمر ولا قدح وكأنه قدح ولا خمر
فقدح الروح متى ملأ صرفاً من مشعشة راح الطهور الكافورى
الذى للمقربين والابرار او ممزوجا بصفاء الاشعة والنور من الشراب

٢٦- و هو ابو حامد الغزالى فى كتابه المشهور بمشكاة الانوار فى خاتمة فصل الاول .

٢٧- قصص ٨٨

٢٨- و بخطه قدس سره : نحن روحان حللنا بدنا + فاذا ابصرتنا ابصرته + و اذا ابصرته ابصرتنا .

الزنجبيلي على يد ساقى شاهد الجمال فى مجلس انس صاحب الجلال ، كما وعدنا وعدا حقا . عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا^{٢٩} ، و سقيهم ربهم شرابا طهورا^{٣٠} ؛ والصرف من الطهور العشقى الوجودى ، و ان كان اجل رتبة ، الا ان الممزوج بمحبة صفات الجلال و شوقها ، احلى فى المذاق و اسخر لقلوب العشاق .

عليك بها صرفا و ان شئت مزجها

فعدلك عن ظلم الحبيب هو الظلم

فشراب المعرفة المفيدة لعشق الحبيب الاول ، اذا ورد فى كأس قلوب العشاق الالهيين ، القاعدين فى مقعد صدق عند مليك مقتدر^{٣١} ، يطيش لطافة و خفة و طهارة و عفة و يحف بما حواها طيراناً و وجداً و دوراناً و طيشاً و عيشاً ، لا يكاد يقاس به عيش و لذة و سرور و بهجة ، كما اشار اليه ابونواس :

حتى اذا ملئت بصرف الراح

ثقلت زجاجات اتتنا فرغا

ان الجسم تخف بالارواح

خفت وكادت تستطير بما حوت

فتلك الانوار العقلية المتشعشة عن سناء الجبروت ، تتنور بها نفوس العارفين ؛ و هى روحها و عقلها المخرج اياها من القوة الى الفعل ، كما يخرج لون الشراب لون الاناء التى لالون له فى ذاته من القوة الى الفعل ، كما ستعلم من اتحاد العقل المنفعل من النفس بفيض العقل الفعال . فمتى صبت فيها راح الروح والعرفان والوجدان ، تطرب طرباً و طلباً ؛ و ترنم عشقا و شوقا . فقال ما قال كما هو عادة السكارى .

والخامس اثبات جلال هويته و تحقيق كمال انيته من غير التفات الى ماسواه نفيا و اثباتا ، بل يفتنى السالك عن نفسه و عن فئاته عن نفسه ، فلا ينظر الا اليه ، ولا يرى احداً سواه ، ولا يشاهد صمداً الا اياه حتى عرفانه ، فلا يتبجح^{٣٢} بعرفانه من حيث هو عرفانه ، بل من حيث هو المعروف به ، كما

قال عز وجل : مازاغ البصر و ما طغى^{٣٣} ، و هذا اعلى المنازل و اشمخ المقامات ، فلم يبق مسلك بعده لسالك و لا مملكة ورائه المالك ، و حاثذ يقول جبار الملكوت و قهار الجبروت لمن الملك اليوم ؟ فيجيب ذاته عن ذاته لذاته : لله الواحد القهار^{٣٤} .

فالمرتبة الاولى توحيد العوام و الثانية مقام الخواص من العلماء و الثالثة مقام عوام من الاولياء و الرابعة مقام الخواص من الاولياء و بعض الانبياء و الخامسة مقام افضل الانبياء و سيد الاولياء و الاصفياء ، الذى دنى فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى^{٣٥} ؛ و هذا المقام لا يمكن ان يحصل الا بجذبة من جانب الحق ، لقصور الخلق عن البلوغ اليه ، و لهذا قال عز وجل فى حقه صلى الله عليه و آله : سبحانه الذى اسرى بعده ليلاً^{٣٦} ؛ و الاسراء هو الاذهاب قسراً ، لانه كان حبيباً محبوباً ؛ و المحبوب يجذبه المحب القادر عليه جبراً ، و غيره من الانبياء عليهم السلام كاتوا سالكين اليه ؛ كما قال ابراهيم عليه السلام : انى ذاهب الى ربى سيهدين^{٣٧} ؛ و قال تعالى فى حق موسى : و لما جاء موسى لميقاتنا و كلمه ربه^{٣٨} . فانظر الى تفاوت الحال و تفاضل الكمال فى حق هؤلاء الافاضل من الانبياء عليهم السلام .

الطريقة الثانية

الاستدلال بالعقل عليه

و هو انه ثبت بالبرهان وجود العقل من عدة جهات :
منها : جهة كيفية التلازم بين الهيولى والصورة ، حين يبين هناك ان الصورة المطلقة يتقدم وجودها على وجود الهيولى ، و انها شريكة علة الهيولى ، و هى الامر القدسى الحافظ اياها عن الدثور ، بايراد البديل المعقب للسابقة من الصور باللاحقة منها .

٣٤ - غافر ١٦

٣٦ - اسراء ١

٣٨ - اعراف ١٤٣

٣٣ - نجم ١٧

٣٥ - نجم ٨

٣٧ - صافات ٩٩

و منها : جهة اثبات الغاية في حركات الافلاك ، و انها يجب ان يكون مطلوباً عقلياً ، لبرائتها عن الغرض الشهوى كجلب مشتهى ، او الغضبى كدفع مضرة ، او الامر السفلى ، او الامر المظنون وقوعه او غير ذلك ، كما فصل في مقامه .

و منها : جهة اثبات المحرك الفاعلى لها ، لكون حركاتها دائمة ، فلا يكون محركها الا قوة عقلية .

ومنها : جهة اثبات الفاعل الموجد لتلك الاجرام المحيط بعضها لبعض ، من حيث ان موجدتها لكونها متكررة ليس ذاتا احديا واجبيا ولا بعضها علة للبعض ، اما ان الحاوى لا علية له . فلاستلزامه امكان الخلأ ، و اما المحوى فلكونه احقر من الحاوى ، فلا يوجد شىء ما هو اشرف و اعظم منه ؛ ولبرهان اخر عام فى ان علة الجسم لا يمكن ان يكون جسماً آخر .

و منها : جهة استكمال النفس و خروجها من القوة الى الفعل فى باب العقل والمعقول .

و منها : غير هذه الجهات التى ذكرناها ، فاذا ثبت وجود العقل و هو جوهر مجرد عن المادة بالكلية ، حى عالم بذاته ، فهو يعدى الى الحق ، و هو برهان على وجود الواحد الاحد الصمد . لانه ان كان واجبا لذاته فهو المرام ، والا فينتهى اليه .

و هذه الطريقة اشرف الطرق بعد الطريقة الاولى ، و ان كانت غامضة ؛ بل كونها اغمض دليل على كونها اشرف ، و شرافتها بان العقل كما دل بوجوده على موجود هو واجب الوجود ، دل ايضاً بصفاته الكمالية على صفات جلاله و اكرامه و وحدانيته . لانه لما كان حياً لذاته قائماً بنفسه عالماً قادراً كاملاً ، دل على حى قيوم علام بالحقايق كلها ، قادر على كل ما يشاء ؛ و هو فوق التمام والكمال . لان واهب الكمالات والفضايل لا يجوز ان يكون قاصراً عنها ، بل يجب ضرورة ان يكون اكمل و اجل من الموهوب له فيها ، فضلاً عن ذاته ؛ لان الاكمل الافضل يدل على اكملية الذات و افضليتها ، و كذا افضل الافعال و اكملها يدل على افضل صفات مبدعها . فدلالة الجسم و احواله كالحركة و غيرها و هى اخس الافعال ، ليست

كدلالة العقل و احواله ، و هو اشرف الافعال على فضيلة المبدأ و فضيلة صفاته . فكون الجسم دل على مكون له ، و حر كته دلت على محرك مباشر تحريكه .

و اما العقل فذاته لما كانت مجردة عن المواد و علايقها ، دل على وجود مبدع واحد مجرد عن الممكنات ، غنى على الاطلاق ؛ و كذا علمه يدل على مفيض العقل و واهب النور والحياة ؛ و وحدته دلت على الفرد الاحد الصمد ؛ لان الكثير لا يفعل الفرد الواحد ، بل الفرد هو الذى يفعل الكثير ، كما اشار اليه قوله تعالى : سبحانه الذى خلق الأزواج كلها^{٣٩} ، تزه نفسه عن الزوج ؛ اذ هو خالق كل الأزواج ؛ و مثل هذه الآية قوله : و من كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون^{٤٠} ، انه فرد . لان خالق الأزواج كلها لو كان زوجا ، لكان خالقا لنفسه و لزوجه ، ضرورة ان خالق كل زوج لابد و ان يكون اولا خالقا لافراده ثم له ، اذ خلق الأزواج ثم افرادها ممتنع ضرورة فهو ليس بزواج و لاله زوج و لا ولد ، بديع السموات و الارض انى يكون له ولد ، و لم تكن له صاحبة^{٤١} ، و خلق كل شىء ازواجا ، لان كل ممكن زوج تر كيبى ، والواجب هو الفرد الاحد ، لكونه مبدأ الأزواج و اعتبر بالاعداد ، اذ كل عدد قليلة و كثيرة فهو فعل الواحد و معلوله ، و من هاهنا نشأ اكثر اعتناء الحكيم الكامل فيثاغورس و اصحابه باشتغالهم بالبحث عن ارثماطيقى و خواص الاعداد و مراتبها ، و كيفية نشأتها من الواحد و عودها اليه ؛ اذا لكل منه بدء و اليه يعود ؛ لان طريقته هذه هادية لهم الى معرفة الصانع البديع ، و صفاته و اثاره و افعاله ، و مؤدية بهم الى الكشف عن احوال ذاته ، و هى النظر فى احوال الوحدة و الواحد الحقيقى و نسبة الكثرة و العدد اليه ، كما ان طريقة بعض الحكماء فى معرفة الحق و صفاته و افعاله ، النظر فى احوال الوجود و الموجود بما هو موجود ؛ و كنتاجها طريقة واحدة فى الحقيقة ؛ اذ الوجود و الوحدة متحدان حقيقة و ذاتا ، متساوقان و متلازمان مفهوما و اعتبارا ، و كذا طريقة النور للاشراقيين

طريقة العشق لطايفة من الصوفية يرجع ايضاً عند التعمق الى طريقة الوجود. اذ النور عين الوجود كما بينا في حواشي حكمة الاشراق ، و كذا الوجود لذيد ومحبوب اينما كان. لانه خير محض. لكنه يتفاوت في المحبوبة والمعشوقية بحسب تفاوته في الكمال والاشدية . فكل وجود هو اقوى واكد و اظهر و اخلص عن شوائب النقايس و ملابس الكدورت ، فهو آثر و اشرف و احب عند المدرك ؛ و لهذا جميع الاشياء طالبة لكمالاته الوجودية ، هو عاشقة للاول تعالى ، متوجهة نحوه ؛ والعارف المشتاق الى الحق يعشق جميع الاشياء على قدر حصتها من الوجود و نصيبها من خزانة الخير والوجود ، اذا لكل نشأ من فيض جوده و نشأ من اشراق جلال نوره في الاشياء ، والى الله ترجع الامور^{٤٢}.

الطريقة الثالثة

الاستدال بالنفس اليه ، لان النفس نور من انوار الله الفايض على الهيكل البشري ؛ و هي ايضاً جوهر حي قائم بذاته عالم مريد سميع بصير قادر و ليس بقديم ؛ بل هو ممكن حادث ؛ فيحتاج الى مؤثر قديم حي قيوم عالم قادر مريد سميع بصير على وجه اعلى والطف . لان النفس لكونها في مبدأ الفطرة خالية عن العلوم و هي عقل بالقوة ؛ ثم يصير عقلاً بالفعل . فلها معلم مكمل آخر . اذ الشيء لا يستكمل ذاته و معلمه ، ان لم يكن عقلاً بالفعل في اصل الفطرة ، فيحتاج الى معلم آخر ؛ و هكذا فيتسلسل . فمعلمه لامحالة جوهر كامل عقلي كما قال تعالى : علمه شديد القوى^{٤٣} ، و وجود الجوهر الكامل العقلي دليل على وجود المبدأ الاول تعالى كما علمت . فطريق الاستدلال بالنفس ، على وجوده تعالى ، على نهج ما ذكرناه في العقل ؛ الا ان لكل من المنهجين جهة رجحان على الآخر . اما منهج النفس فلكون المسلك عين السالك فيه و اما منهج العقل فلكونه اشرف ، و شرف الدلالة بقدر شرف الدليل ؛ ولا شبهة في ان العقل دليل اشرف و انور و اقرب الى المطلوب من دليل النفس ، اذ لها علاقة ما مع الاجرام و المادة بالتحريك

والتدبير ، لحاجتها الى البدن فى التكميل و التنوير ، والعقل لبرائته عن هذه العلايق و العوايق بالكلية ، ادل على المقصود و اقرب من ذات المعبود.

الطريقة الرابعة

الاستدلال بالجسم عليه، وذلك لان الاجسام مشتركة فى الجسمية، متماثلة فى الجسم بالمعنى الذى هو مادة، اى مأخوذ بشرط ان لا يعتبر معه غيره ، و ان لم تكن متماثلة فى الجسم بالمعنى الذى هو جنس، اى مأخوذ لا بشرط شىء معه وجوداً او عدماً ؛ فالجسم بالمعنى الاول لكونه متحد النوع فى الجميع، لا يتميز الا بامور زائدة على ذاته خارجة عنها ؛ كالمقادير والهيئات والكمالات والصور ؛ فعلة هذه المفارقات اللاحقة ان كانت هى الجسمية المشتركة، يلزم اتفاق الكل فيها، ضرورة ان المعلول لا يفارق العلة، والعلة مشتركة، فيكون معلولها مشتركاً، فلا افتراق بين الاجرام، و اذ لا افتراق فلا مشاركة ايضاً . فثبت ان علة هذه المخصصات شىء غير الجسمية و غير الجسم بما هو جسم، ولا امر لازم له بما هو هو ماهية او وجوداً، ولا قوة جسمانية قائمة بالجسمية، لان تأثيرها بعد وجودها ووجودها لا يحصل الا بعد تشخصها و تعينها بالمادة و عوارضها ؛ والكلام فى اول ما يتميز به جسم من الاجسام؛ فيلزم تقدم الشىء على نفسه ، ولان تأثير القوى الجسمانية لا يكون الا بمشاركة الوضع كما بين فى مقامه، و خلاصة ذلك : ان نحو الوجود فى مثل هذه الاشياء اى الاجسام و لواحقها، وجود امر ذى وضع، لكونها فى عالم التقدير والمساحة، و كل ماله قدر بالذات كالجسم، او بالتبع كلوا حقه، فلا يخلو عن الوضع مطلقاً، و كل ما لا يكون فى وجوده خارجاً عن الوضع، فلا يكون فى ايجاده ايضاً خارجاً عن الوضع .

اذ لايجاد فرع الوجود و متقوم بالوجود، فما وجوده وضعى، ايجاده وضعى؛ فلا تأثير له بالقياس الى ما لا وضع له . فالقوة القائمة بالجسم لا تأثير لها فيه بالايجاد، اذ لا وضع له بالقياس الى ما تحله و يقوم به، ولا تأثير لها ايضاً فى غير محله بالايجاد ؛ اذ تأثيرها فيه بعد وضعها بالنسبة اليه ؛ و لا وضع للشىء بالنسبة الى معدوم الابد ووجوده . فاذا وجد ذلك الشىء فقد وجد

لا بتلك القوة ، نعم يمكن تأثير القوة فى آخر بوجه آخر ، مثل التهيئة لمادته الموجودة قبله بالاعداد و نحوه ، لا بالايجاد ؛ او مثل ان يؤثر لا فى وجود الجسم ، ولا فى وجود امر محصل لوجوده من المخصصات الفصلية ، بل فى امر زايد عليه و على خصوصيته ، كالنار تؤثر فى تسخين الجسم ، و الشمس تؤثر فى اضاءته بعد تحقق النسبة الوضعية بينها وبينه ، فقد علم ان لاجسم من الاجسام و لا قوة من قواه مما يؤثر فى وجود جسم ولا فى وجود قوة او صفة مختصة به محصلة له ، ولا النفس مما يؤثر فى جسم او ما يقوم لجسم ، و ذلك لما عرفت انها و ان كانت مجردة الحقيقة والذات ، فهى جسمانية الفعل و التأثير ، فلا تأثير لها فى شىء بالابداع والانشاء ، الا بعد ان يرتفع عن دارها و يرجع الى قرارها و يصل الى مقام العقل ، فحينئذ يؤثر فى انشاء ما يريد بقوة العزيز الحميد ، فتعين ان يكون المؤثر فى الاجسام هو العقل الفعال المؤيد بنور المبدأ المتعال ، كما قال تعالى : ^{٤٤} والسماء عبينها بايد^{٤٤} ، اخبر بان السماء مبنى بايده و هو القوة او جميع اليد ؛ و على التقديرين فهى العقول الفعالة بامرهم ، كما قال فى حق آدم : خلقت بيدي^{٤٥} ، لكن العقول ممكنة محتاجة الى من هو غير محتاج الى الغير ، و ذلك هو المطلوب الواجب الحق .

و قد اوثر من دعوات الابرار : يا منتهى الحاجات ، اى من جهة المبدئية ، و غاية الرغبات ، اى من جهة الغائية ؛ فقد دلت الاجسام و هى عالم الخلق باختلاف هيئاتها و مقاديرها على العقول ؛ و هى عالم الامر المطاع للاجسام ؛ و عالم العقل دل على ذات من له الخلق والامر . فان امر الله المطاع و كلمته التامة يدل على من يقوم به الامر والكلمة ؛ كما ان الكلام يدل على المتكلم والكتاب يدل على الكاتب . فوجود عالم الجسم و عالم الخلق منه تعالى كوجود الكتابة من الكاتب ، و لهذا يقع فى زمان و مكان كالكتابة لابد لها من مادة و من زمان و من واسطة كالقلم ؛ و وجود عالم العقل منه تعالى كوجود الكلام من المتكلم ، بل كوجود الامر من الامر ؛ و هو كلمة كن الوارد منه على وجه الابداع دفعة ، كما قال : و ما امرنا الا

واحدة كلمح بالبصر او هو اقرب^{٤٦}؛ ووجودات الاجسام و ان كانت زمانية بالنسبة الى من يكون مقيدا بالزمان ، محصوراً في مضيق المكان ، لكنها بالقياس اليه متساوية الاقدام ، ولذلك قال : ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة^{٤٧}.

الطريقة الخامسة

الاستدلال عليه تعالى باحوال الجسم و عوارضه ، و اظهر العوارض له و اشمئها هي الحركة ، ان لا يخلو جسم من الاجسام عنها اما دائماً كالفلكيات و اما في بعض الاوقات كالارضيات ، والحركة دلت من حيث حدوثها على ان لها سبباً و لسببها سبباً ، و هكذا الى لا نهاية . فيستدعى زمانا متصلاً لا مقطوع له ، و هما لكونهما عرضيين غير قارين ، يستدعيان قابلاً دائماً الحركة و فاعلاً دائماً الافاضة عليه . فقابل الحركة والزمان جرم ابداعي ، شأنه التبدل و الاستحالة ، و فاعلهما امر غير زمانى موجود للزمان و ما معه فى لا زمان ، بل دفعة واحدة ، و هو اما العقل و اما اعلى من العقل ، و على اى التقديرين يلزم المطلوب ؛ والحركة دلت ايضاً من حيث جهتها و فاعلها و غايتها على الحق الاول . اما دلالتها من حيث الجهة فانها دلت من حيث الجهة الى محدد للجهات والامكنة ، و هو لا بد ان يكون جرماً ابداعياً لا يكون فى مكان ولا جهة ، بل يكون برزخاً جامعاً للحددين ، حد الى عالم الاجرام المتحيزة المتغيرة الواقعة فى الجهات ، و حد الى عالم القيامة و نشأة الاخرة .

و اما من حيث محرکها الفاعلى ، فانه اما طبيعة و قد علمت حاجتها الى المفارق و اما ارادة ، و قد علمت حاجة النفس اليه و اما قسر ؛ والقسر راجع اما الى الطبع او الى النفس و قد علمت حالهما من الحاجة الى العقل المفارق ، والعقل مفتقر الى الصانع البارى .

واما من حيث محرکها الغائى ، فان غاية الحركات الكلية لعدم انقطاعها لا يجوز ان يكون امراً منقطعاً زمانياً لدثوره و زواله . فيوجب قطع الحركة

والطلب ، لكن الطلب والحركة غير متناه ؛ فالمطلوب يجب ان يكون امراً دائماً خارجاً عن حد الانقطاع والدثور ، مفارقاً عن عالم الحركة والفساد ؛ فيكون امراً قدسياً واجب الوجود ، او ما ينتهي اليه و يتقوم به ، تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام^{٤٨} .

فهذه هي الطرق الخمسة المؤدية الى مبدع الكل ، و هي كليات العوالم من غير تعرض لجزئياتها ويمكن حصرها في هذه و هي ان الموجود الممكن اما جوهر او عرض ، والعرض هو الحركة كما ثبت ، والجوهر ان كان متحيزاً ذو وضع فهو الجسم ، و ان كان غير ذي وضع فلا يخلو اما ان يكون مدبراً للجسم و هو النفس ، اولاً و هو العقل ، او امر مشترك بين هذه الاربعة و هو الوجود . فقد لاح وجه الحصر للطريق في هذه الخمسة و هي منازل السائرين و معالم الدين و مسالك اهل اليقين و صراطهم المستقيم الى غير ذلك من العبارات .

و هذه صراط جميع الانبياء والمرسلين و اهل الله الواصلين ولا طريق الى الحق سوى هذه ، سواء سلكها السالك على طريقة الفكر و ترتيب المقدمات كما فعله الحكماء او على طريقة الحدس والالهام ، ودفع الوسواس بالرياضة كما هو شيمة الانبياء عليهم السلام ، و كل طريق هو غير احدي هذه الطرق فهو طريق الشرك و سبيل الشيطان و سالكه يتأدى الى الفرقة و عذاب النيران ، ويضل عن طريق التوحيد و يحق عليه الوعيد كما قال تعالى : قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا و من اتبعني ، و سبحانه الله و ما انا من المشركين^{٤٩} و قوله : شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً و الذى اوحينا اليك و ما وصينا به ابراهيم و موسى و عيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا^{٥٠} او قوله : كذلك يوحى اليك و الى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم^{٥١} و قوله : هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة الى قوله : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

والله ذو الفضل العظيم^{٥٢} وقوله : و من يؤت الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا^{٥٣}.

المشهد الثانى

فى الصفات السلبية

اعلم ان الصفات اما سلبية و اما ثبوتية . وقد عبر القران عن هاتين بقوله : تبارك اسم ربك ذى الجلال والاكرام^{٥٤} . فصفة الجلال ما جلت ذاته عن مشابهة الغير و صفة الاكرام ما كرمت ذاته بها و تجملت . فالاولى سلب عن النقايس و جميعها يرجع فى حقه تعالى الى سلب واحد هو سلب الامكان عنه تعالى ، والثانية ايجاب للكمالات و جميعها يرجع فى حقه تعالى الى وجوب الوجود ، و هاهنا قسم اخر يمكن ادراجه تحت الصفات الثبوتية حتى يكون قسم القسم ، و يمكن جعلها قسيما لها و هى الصفات الاضافية كالمبدئية والاولية والرازقية والرأفة والرحمة و نحوهما ، وجميعها يرجع الى اضافة واحدة و هى اضافة الالهية ، هكذا حقق هذا المقام والافىؤدى الى اثلام الوحدة .

قسمة اخرى رباعية للصفات الثبوتية ، و هى انها اما محسوسة او معقولة و كل منهما اما عين الموصوف او غيره . فهذه اربعة اقسام : الاول كالمتصل للجسم والثانى كالاسودله والثالث كالعالم للعقل والرابع كالعالم للانسان . فنقول : صفة البارى اعنى الكمالية الثبوتية ليست من قبيل المحسوسات ، اذ هو اجل من ان يناله حس ولا من قبيل الصفات الزائدة لازمة كانت او مفارقة ، والالزم ان يكون عاريا فى مرتبة الذات من حيث هى ، فيكون للغير تأثير فى كماله و تمامه ، و يؤدى الى الدور المستحيل و على قاعدة الاشراق يلزم ان يكون ذاته انور من ذاته اذ تنور بانوار صفاته . فالكل مستحيل ولان الفطرة حاكمة بان ذاتا ما يكون كمالها بنفس ذاتها و اشرف من ذات استكملت بامر زايد على ذاته ، و على الجملة ليس فى ذاته لكونه مبدأ سلسلة الخيرات الوجودية والافاضات النورية شىء ما بالقوة اصلا ، ولا فيه جهة

امكانية بل كله وجود بلا عدم و فعل بلا قوة و وجوب بلا امكان و خير بلا شر و ايجاب بلا تعطيل و اختيار بلا ترديد و وجود بلا تقصير و اعطاء بلا امساك . اذا الوجود الواجبى ابنى عن القوة والانفعال . فقوته فعله و فعله قوته ، والقوة فيه ليست بمعنى الانفعال بل بمعنى الفعل الابداعى . فهو الظاهر الباطن و لهذا قيل : ماله سر الا و هو ظاهر على السنة خلقه ، اى كل كمالاته واسراره و جهاته هي عين ذاته ، اذ هي فيه بالفعل الذى هو ظاهر لا بالقوة التى هي باطنه ، اذا الظهور شأن الوجود ، والخفاء والبطون شأن عدم ، الا ان غاية الظهور يؤدى الى البطون والكمون عن المدارك الضعيفة لاستيلائه عليها ، فيقهرها و يبهرها ، و لهذا جاء فى الكتاب العزيز : هو الظاهر والباطن °° ، معناه ان ظهوره بطونه و بطونه ظهوره ، فهو ظاهر لانه نور و باطن لانه نور الانوار .

فقد علم ان صفاته عين ذاته ، اى وجودها بعينه وجود الواجب . فهي كلها واجبة الوجود من غير تعدد فى الوجود ، واليه يرجع كلام امام الموحدين و امير المؤمنين عليه السلام : كمال التوحيد نفى الصفات ، اى نفى وجود زايد للصفات ، لا ان جميعها مفهوم واحد والا لكانت الفاظها مترادفة لافائدة فى اثباتها له تعالى و يلزم التعطيل ، بل الحق : ان الحق ذو معان كثيرة و نعوت و فضائل متوافرة ، بل فيه كل الفضائل والنعوت الكمالية اذ منه انبجست الحقايق والخيرات ، و هو عين الاعيان . فنسبة الصفات الثبوتية اليه كنسبة الماهية الى الوجود . فيماله ماهية و وجود والواجب لاماهية له ، اى لا يتصور مرتبة فى نفس الامر لم يكن هو بحسبها موجودا لانه موجود بجميع الاعتبارات والحشيات .

فمن جملة الصفات السلبية انه ليس بجوهر اذ لاماهية له ولا بعرض لاحتاجته الى موضوع ، والله غنى عن غيره ، ولا بجسم لتركبه من المادة والصورة عند بعض بحسب الوجود ، او من الجسمية و خصوصية المقدار عند اخرين بحسب الذات ، والواجب بسيط الحقيقة ، و لقبول القسمة الموجبة لابطال الوحدة الاتصالية المساوقة لوجود الجسم . فيكون قابلا للعدم و هو

ينافى الوجوب الذاتى ، و ليس بصورة لحاجتها الى المادة ، و ليس بهيولى لان دأبها الانفعال ، والواجب دأبه الفعل الابداعى فقط ، والفعل الابداعى مع انه ليس بمقولة هو اجل من الفعل التكوينى التجددى الذى من المقولة ، وهو اشرف المقولات ، والانفعال اخس المقولات. فافهم البين بين المحمولين لتفهم البون بين الموضوعين ، على ان كلا من الهيولى والصورة ، و ان لم يكن لها سراية حلولية فى الاخر^{٥٦} كالعرض فى الموضوع والالكان الجسم المركب منهما عرضاً ، بل اولى بالعرضية لتوقفه على العرض ، لكن لكل منهما تشبث بالآخرى تشبث النار بالفحم ، و جل البارئ القيوم عن التشبث بغيره ، بل عن علاقة ما مع غيره اى علاقة كانت . فالله اكبر والله الغنى وانتم الفقراء^{٥٧} اشارة الى هذا المعنى ، مع ان الكل بعلاقته مربوط و بعلمه مشروط و بحكمته مضبوط . فوجود كل موجود سواء اعلق به يدى عجزه و كلاله^{٥٨} بذيل كرمه و جلاله ، و هو لا يلتفت اليه بل يرحم عليه ، كما اشار اليه الجبر الهمام عمر الخيام قدس سره : از تو دو جهان پر و تو از هر دو برون^{٥٩} .

و اما قوله صلى الله عليه و آله : رأيت ربى فى احسن صورة ، فالمراد بها الصورة العقلية النورانية البريئة عن المقادير والاضاع ، حتى لا تشبه فى معتقدك بالمشبهة الذين هم يهود هذه الامة . فان من تشبه بقوم فهو منهم ، و ذلك على قياس سمعه و بصره و جنبه و يده و رجله و مجيئه و ذهابه ، لا تفزع عن من اطلاق النبى صلى الله عليه و آله لفظ الصورة على ذاته تعالى ، فانه احق بلفظ الصورة من غيره ، لانه صورة الوجود ، بل صورة الكل ، بل كل الصورة ، اذ به ظهورها و هو مظهرها ، و ما سواء اما عدم او عدمى ، مشوب بالعدم والظلمة لا صورة له بالحقيقة ، فانذ اليق الالفاظ بالاطلاق عليه لفظ الصورة لان له حقيقة صورة الوجود و صورة الالهية و صورة العقل .

٥٦- الاخرى ، ن م ل

٥٧- فاطر ١٥

٥٨- الكلال : تعب واعياء

٥٩- و فى الحاشية :

در عالم اگر ملک اگر ماه و خور است
فارغ ز جهانی و جهان غیر تو نیست

از باده مستی تو پیمانه پر است
بیرون ز مکانی و مکان از تو پر است

وقد قال عز وجل في حق نفسه : الله نور السموات والارض^{٦٠} وهل النور الا محض الصورة الظاهرة بذاتها المظهرة لغيرها ، و ليس يحجبه شيء لقهره و استيلائه على كل شيء وغلبة نوره واستعلائه على كل ظل و فيء كما قيل :

فاذا احتجبت فانت غير محجب و اذا بطنت فانت عين الظاهر والله محض التجلي فكيف يحتجب ؟ بل اذا قصر العقول عن ادراك جماله فيقال : احتجب و لهذا ورد : ان الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار اى احتجب عنها لانها لا تدركه بواسطة قصورها ، و اما انه محتجب عنها فى الواقع ، فكلا .

وليس بنفس ، لانها تباشر التحريك للاجرام الخسيصة لتحصيل كما لانتها ، و تعالى الواجب القيوم عن ذلك ، اللهم الا التحريك الامرى كما اخبر عنه تعالى : والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره^{٦١} . فدل ان تحريك هذه الاجرام العالية انما هو بواسطة امره الذى هو واحد كلمح بالبصر^{٦٢} لابذاته الشريفة ، و اذا حرك هو تعالى شرايف الاجرام بواسطة الامر والكلمة ، فما ظنك بالاجرام الخسيصة الكاينة و ليس بعقل ، اللهم الا ان يقال : يعقل ذاته و غيره بالفعل اذ ليس يلبس القوة والمادة ، فحينئذ يقال له عقل و عاقل و معقول ، فثبت انه ليس كمثله شيء^{٦٣} فبطلت بهذا مذاهب اهل الجهالة من المجسمة والمشبهة والحلولية والاتحادية ، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا .

فصل

و من صفات السلبية الجلالية انه لاماهية له سوى الوجود الصرف المقدس عن الجنس والفصل والنوع والكلى والجزئى ، بل ماهيته وجوده و وجوده وجوبه ، كلها عبارات عن امر واحد و ان كان الوهم الفضول المتشبه بالعقل يدرك فصلا بين مفهوم وجوده و مفهوم وجوبه . فيزعم ان

٦١ - اعراف ٥٤

٦٠ - نور ٣٥

٦٣ - شورى ١١

٦٢ - قمر ٥٠

الاول كالمادة والثانى كالصورة ، او الاول كالماهية والثانى كالوجود ، وليس كما زعم بل وجوبه شدة وجوده وقوة انيته . فلا يستدعى اثينية لا فى الذات ولا فى الاعتبار الا تغايراً فى التعبيرات لثبوت المغايرة بينهما فى غير تعالى ماله ماهية ووجود . فلهذا قال عز وجل : الكبرياء ردائى والعظمة ازارى ، والكبرياء هو الوجوب والعظمة هو الوجود والاول اعلى من الثانى ، لانه كماله وكذا الرداء فوق الازار تفهيماً لنا حقيقة ذاته بهذه الاسماء ، اذ ليس لنا اهلية معرفة كنه جلاله ولكن نحرر البرهان على الوجه المختصر المقرر وهو :

ان الماهية للشيء يجب ان تكون متقدمة على كل صفة ، لتكون قابلة لها الا الوجود ، فانه يجب ان يكون متقدماً على الماهية ، لتكون الماهية به متهيئة لقبول ساير الاوصاف . فان الماهية المعراة عن الوجود نفى صرف لا اعتبار لها ولا عموم ولا خصوص ، بل لا معلومية ولا مذكورية لها الا معلومية بالعرض من جهة معلومية الوجود ، ولذا لا موجودية لها الا موجودية الوجود فضلاً عن قبولها لساير الصفات . اذ قبول الشيء للشيء فرع على كون القابل موجوداً مستقلاً بنفسه لا بالمقبول ، واما اتصاف الماهية بالوجود فذلك امر عقلى ليست فيه حقيقة الاتصاف والقابلية كما حقق فى مقامه ، ولا حاجة فيه الى الاستثناء عن القاعدة الكلية القائلة بان ثبوت شيء لشيء فرع ثبوته كما زعم بعضهم ، ولا العدول عنها الى قاعدة الاستلزام كما زعمه بعض اخر ، والانكار كون الوجود غير ثابت لا ذهنياً ولا خارجاً كما توهمه بعض اخر والكل باطل . بل الامر كما حققنا من ان الوجود هو الموجود والماهية متحدة به ، ثم ثبوت الوجود للماهية ليس ثبوت شيء لشيء حتى يلزم الفرعية ، بل هو نفس ثبوت الماهية ، لاثبوت شيء للماهية ، فافهم و اغتم . فاذا تحققت هذا الاصل فنقول :

لو كان الواجب تعالى ماهية غير الوجود لكان قابلاً لتحليل العقل اياه الى ماهية و وجود ، و كل ماله ماهية اذ انظر الى ماهيته من حيث هى ، لم يكن هى من حيث هى موجودة ، وهى نافى ضرورة الوجود لذاته ، اذ يكون الوجود خارجاً عنها عارضا لها . و اذا كان الوجود عارضا وكل عرضى معلل ، اما للماهية و اما لغيرها ، لكن الماهية لا يمكن ان يكون علّة

لوجود لما علمت من وجوب تقدم العلة على المعلول بالوجود والوجوب. فيكون الموجود قبل الوجود موجوداً ، والواجب قبل الوجوب واجباً ، هذا محال شنيع ، و ان كان غيرها علة للوجود كان الواجب معلولاً لغيره وهو اشنع وامحل. فتعالى ذاته عن هذه الاعتبار المثناة كما يقوله المجوس او المثلثة كما يقوله النصارى ، حيث اثبت المجوس نوراً وظلمة ، وهل الوجود الزايد الا النور ؟ والماهية المعدومة لذاتها الا الظلمة ؟ فاذا اجتماعا صار الهأ واحداً . هذا افسد من معتقد المجوس ، من جهة انهم اثبتوا الهين اثنين ، وهذا الموحد المسلم المعتقد لهذا المذهب اثبت الهين مع اتحادهما. قال تعالى : لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فايأى فارهبون^{٦٤} وهذا المطلوب اعز مطالب صفات الجلال من السلوب ، وقد اطبق عليه قاطبة الحكماء والمتكلمين الا شذمة قليلون من متأخريهم كافضل متكلميهم محمد بن عمر الرازى ، حيث بالغ فى كتبه سيما الملخص : ان وجوده تعالى كسائر الممكنات عرضى ، وقد بالغ فى ذلك وامعن غاية الامعان و بذل جده وجهده فى تقرير البرهان ، تقريراً و ابراماً و نقضاً والزاماً مع غاية وضوح وجه المقصود ، و تلالؤ نور الواجب المعبود . ثم العجب ان شيخه وهو مقدم الاشاعة ابا الحسن بالغ فى العينية ، حتى عدى هذا الحكم الواجب الى عرصة الممكنات ، حكم بان كل موجود وجوده نفس ماهيته ، وربما نقل منه عكس ما ذهب اليه الحكماء ، يعنى العينية فى الممكن والزيادة فى الواجب ، و ليس بمعتمد هذا النقل ولا المنقول معقول ، و بالجملة فالرازى والاشعرى على طرفى افراط و تفريط و غلو و تقصير ، و انا اسلك صراطاً مستقيماً وسطاً بين مذهبي افراط و تفريط و اقول :

وجود الواجب عز وجل غير زائد على ما مضى ، و وجود المجعولات على قسمين . فوجود العقول المفارقة المبدعة التى من اضواء نور الاول تعالى غير زايد على ذواتها ، بل هى وجودات محضة و انبات صرفة و كلمات تامة ، واعتبر من نفسك الناطقة التى كلمة مطيعة لامر الله و حرف صادر عن امره كن فيكون . فانك اذا نظرت اليها لم تجدها الا انية انانية لم يدخل فيها

شيء الا وجود حضوري شهودي، وتجد كل مفهوم كلي خارجا عنها، لانك تشير الى كل مفهوم او صفة او ماهية او نعت او معنى او غير ذلك بهو و امثاله ، و تشير الى ذاتك بانا ، و اذا كانت نفسك المجردة بهذه البساطة ، فما ظنك بالارواح العالية والعقول البالغة في الصفاء والنقاء غاية الانتهاء ، و اما وجود الجسمانيات فزائد على ماهياتها اذ يمكن لها وجود مرتبة سابقة عليها او لاحقة عنها ، لا يوجد هي في تلك المرتبة موجودة بل يكون ماهياتها متصورة محكوما عليها بحكم ثبوتى ، فتنفك ماهياتها عن وجوداتها الغينية بحسب ذلك النحو من الثبوت العلمى و هذا بخلاف العقول ، فان لها قبل وجودها الخاص وجوداً أكد واشرف من وجودها و اما ما هو بعد وجودها، فلها تقويم ذلك المتأخر عنها والمقوم للشيء اولى بالوجود فى مرتبة ذلك الشيء منه فى تلك المرتبة ، فافهم فانه غامض دقيق و حقيقه ، فانه حرى بالتحقيق .

و من هاهنا حكم العقل بان العقول ليست الا صور اسمائه تعالى ، و علومه التى علم بها ادم عليه السلام و ليست هي من الممكنات ، و لا من جملة العالم و ما سوى الله ، لفنائها عن ذواتها القاصرة عن الذات الاحدية و بقائها بقاء الواحد الحق ، و تمامها بالوجود المتأكد المطلق ، فهذا التفصيل هو الذى ذهبنا اليه ، فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر^{٦٥} .

مذاهب شتى للمحبين فى الهوى ولى مذهب فرد اعيش به وحدى

صفة اخرى تقديسية

لا يجوز عقلا ولا شرعاً ان يكون فى الوجود واجبان حتى يكون لله ند. فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون^{٦٦}، اى فى قوتكم واستعدادكم ان تعلموا ذلك بالبرهان، و قد مرت الاشارة الى هذا المطلوب سابقا، ولنا برهان خاص عليه سوى البرهانين الموروثين من الاقدمين اللذين خلصناهما و نقدناهما عن كدورات الشبه والشكوك ، سيما الشبهة المشهورة التى افتخرت بها شياطين الاوهام ، احدهما يبتنى على قاعدة الوجود والثانى يبتنى على قاعدة

الوجوب والثالثة كلها مذكورة^{٦٧} في كتبنا على وجه الاستقصاء فليراجع اليها من اراد .

صفة اخرى تسيحية

واجب الوجود لاشريك له في الفاعلية اذ الوجود والفعالية حقيقته ، وكل ما هو بعده منه وجوده و امتيازاه عنه بقصوره و نقصه . فالوجود كما هو حقيقة واحدة ، فهو حيثية واحدة . فلو كان لغيره تأثير في شيء من شيء من الافعال ، فتأثيره اما من حيثية مطلق الوجود و صرفه ، فيرجع الى ان المؤثر في ذلك هو ذات المعبود ، و ان كان تأثيره فيه من جهة نقصه او فتوره و دثوره ، فيلزم ان يكون العدم مؤثرا في وجود الشيء و يكون الامكان موجبا للوجوب ، و ما بالقوة مخرجا لما بالفعل و ذلك بديهي البطلان ، نعم القصورات والنقايس الامكانية التي في العلل السابقة ، توجب زيادة في نقايس المعلولات المتأخرة و اعدامها . فبالحقيقة العدم ينشأ من العدم والوجود ينبعث من الوجود . فمبدأ كل وجود ليس الا واجب الوجود و ذات المعبود و ليس لغيره تأثير في شيء الا تكثيراً لجهات الافاضة و اعداداً لحيثيات الافادة الحاصلة بالتقديم والتأخير . فاذا انتهى الوجود بالبعد عن منبع الجود والهوى الى غاية النأي و نهاية المهوى ، كالهويولى الاولى العارية عن صورة الوجود ، جبرها البارى بفيضه الشامل و رحمته العامة بكسوة صورة جسمية ثم نوعية طبيعية ثم نفسانية غاذية ثم نامية ثم مولدة ثم حيوانية حساسة على مراتبها ثم متخلية ثم واهمة ثم عاقلة على طبقاتها ، وهكذا يكسوها صورها^{٦٨} كسوة بعد كسوة ، الى ان يتلبس لباس الاشراق و ينتور بنور العقل الفعال الهادى المهتدى الى الحق الاول المتعال ، فكانت دائرة الوجود منعطفة بنقطة اخرها على نقطة اولها .

صفة اخرى سلبية

ليس للواجب تعالى كمال منتظر ولا صفة حادثة كيف كانت ، والا

لكانت ذاته غير خالية عن وجود تلك الصفة وعدمه ، فكان متغير الذات زمانى الوجود مصحوبا بالقوة والامكان ، و قد ثبت من قبل ان ليست فى ذاته جهة امكانية فضلا عن جهة القوة والعدم ، ليس عند الله صباح ولا مساء ، بل هو واجب الوجود من جميع الجهات والحشيات كما انه واجب الوجود بالذات . فقد تقرر من هذه الجملة : ان الله تعالى بسيط واحد فى ذاته لا قسيم له و واحد فى صفاته لا شبيه له و واحد فى افعاله لا شريك له عز وجل ، تعالى و تقدس عما يقوله الظالمون علوا كبيرا .

المشهد الثالث

فى صفات الثبوتية و هى صفات الاكرام

الصفة الاولى العلم ، و هو هيئة نفسانية ينكشف به الاشياء ، وهى غنية عن التعريف ، لانه امر وجدانى ، بل وجود خاص مجرد عن الغواشى ، والوجود لكونه اظهر الاشياء لا يمكن تعريفه ، ولان العلم هو الكاشف للاشياء ، فكيف يكون غيره كاشفا له ، والا ينقلب الكاشف بالذات منكشفا بالعرض . فلا يكون كاشفا مطلقا بل من وجه ، وقد شهدت فطرة العقول به ، الا ان الافاضل من السلف عبروا عنه بتنبهات لفظية دالة على مراتب الكشف والجلاء ، مثل قولهم : العلم هو الكشف التام و هو نفس الكشف ، وتقبيده بالتام لغاية وضوحه ، و ليس المراد نفس المعنى المصدري ، ليكون من قبيل الاضافة كما زعمه جمع كالامام الرازى . بل المراد ما به الكشف ، كالوجود اذا قيل انه بمعنى الكون ، لا يراد بذلك المعنى المصدري الذى هو اعتبارى محض ، بل ما به يتحقق ، اذ هو محض الحقيقة ، و ما به يصير الحق حقا ، كذلك العلم لكونه وجودا مطهراً عن الشوائب المادية ، فهو وجود خاص مقيد بالتجرد عن الغواشى لا كبعض الوجودات المغمورة فى المواد ، والا فالوجود كله عين العلم والحياة .

و لهذا حكم العرفاء بان الموجودات كلها حتى الجمادات حية عالمة سمیعة بصيرة ، كما دلت عليه ايات القرآن ، مثل قوله : وان من شىء الا يسبح

بحمده^{٦٩}، وغير ذلك من الايات، نعم كل ماله وجود، له حيوة وعلم وعرفان بربه، ولكن العلم فى كثير من الاشياء المادية كاصل الوجود ممزوج بالجهل والعدم، كالجسم مثلاً لقبوله القسمة والتفرقة المتنافيات^{٧٠} للوحدة والجمعية، ولهذا عدم وغاب كل جزء من الجسم عن باقى الاجزاء، و باقى الاجزاء ايضاً غاية عنه مسلوقة عنه، والعلم والوجود امر واحد كما علمت. اذ وجوده مشوب بالعدم، فعلمه مشوب بالجهل. لكن لا يخلو جسم من الاجسام عن مقوم روحانى به يحفظ وحدته الاتصالية عن التفرق والانقسام. فله صورة ادراكية قائمة بذاتها او بامر مفارق، ولاجلها يحكم على كل ماله نحو من الوجود التجردى بانه علم وعالم، و مراتب العلم فى الظهور والانكشاف بقدر مراتب التجرد عن المادة الجسمانية فالمحسوس صورة مجردة عن المادة ضرباً من التجرد ضعيفاً، لانها و ان تجردت عن نفس المادة الوضعية، لكن لم يتجرد من النسبة الوضعية اليه او من ساير غواشيها.

والمتمخيلة^{٧١} صورة مجردة اشد تجرداً وانتزاعاً عن المادة حيث تجردت عنها، و عن كثير من غواشيها و سلاسلها و اغلالها و قيوداتها و انفعالاتها. فصارت موجودة فى عالم آخر متوسط بين عالم الحس و عالم العقل. اذ فيه بعد شوب من نقايس المادة واثارها كاصل المقدار بل مثاله.

و اما المعقول بالفعل فهو صورة مجردة غاية التجرد، اذ تجردت عن المادة و جميع غواشيها ولواحقها، و لهذا صارت كلية محمولة على الكثرة، و كما علمت هذه المراتب فى جانب المدرك بالفتح، فاعلم امثالها فى جانب المدرك بالكسر، فان الجوهر الحاس كالقوة الباصرة مثلاً ليس جسماً، لكنه متعلق بالجسم، و هو هذا العضو المخصوص و الجوهر المتخيل، اى القوة الخيالية مجرد عن البدن العنصرى لاعن البدن المثلالى، و الجوهر العاقل اعنى القوة العاقلة اذا صارت عقلاً بالفعل، هو مجرد عن العالمين، مفارقاً عن الجسمين، و لهذا ينكشف عليه جميع المدركات. فقد علم ان مدار العالمية والمعلومية على كون الشئ وجوداً عرياناً عن ملابس الاجسام

٧٠- المتنافيتان نم المتنافيتان نل

٦٩- اسرى ٤٤

٧١- المتخيل نل

التي فيها شوايب الاعدام والاظلام ، والواجب تعالى لكونه وجوداً صرفاً متأكداً مجرداً مقدساً في غاية التجرد عن هذه النقايس والتقدس عن هذه الملابس ، فهو عاقل و معقول لذاته .

فصل

قالت الفلاسفة : العلم هو انطباع مثل الاشياء في النفس المجردة عن المادة و غواشيها ، و استدلوا عليه بانك اذا تصورت شيئاً فاما ان يحدث فيك اثر اولم يحدث ، فان لم يحدث ، فقد استوى حالاتك قبل التصور و بعده ، مع انك تجد من نفسك حدوث امر ما وجدانا ضرورياً ، و ان حدث امر فهو ان لم يكن مطابقاً لذلك الشيء فلم يكن متصوراً له ، و ان طابقه فهو اما عينه او مثله ، و ليس عينه اذ كثير ما تتصور اشياء لا وجود لها في العين ، و لان الشيء الواحد لا يكون موجوداً في الموضعين خارج النفس و داخلها . فبقى ان يكون الموجود في النفس صورة مطابقة للموجود في الخارج . فلهذا حدوا العلم بانه صورة حاصلة من الشيء في النفس ، و هذا الحد غير منته الى حد الصحة ، لعدم اطراده في كل علم كعلم النفس بذاتها م و علمها بنفس تلك الصورة حاصلة عندها ، ولاستلزامه كون علم الباري بالاشياء بحصول امثالها لايحضور اعيانها . بل الحد الصحيح و الحق الصريح ما اشرنا اليه سابقا ، و هو ان العلم عبارة عن وجود الشيء المجرد عن المادة لشيء ، و اليه يرجع ما ذكره الفيلسوف الاعظم ، مقدم المشائين ، المسمى على لسان استاذة افلاطون عقلاً مجرداً ، لفرط ذكائه و قوة ايمانه و هو : ان العلم عبارة عن عدم غيبة الشيء عن الذات المجردة عن المادة ، و الاعتراض عليه : بان العلم يلزم ان يكون سليماً ، مع ان الجهل عدمي ، و هو عدم العلم عما من شأنه ذلك ، فكيف يكون النقيضان عديمين ؟ مدفوع بان الغيبة عدمية ، و عدمها عدم العدم و هو لازم للوجود ، والتعريف للشيء بلازمه غير مستنكر ، فعدم الغيبة عبارة عن الحضور الذي هو الوجود ، مع ان القران شاهد ناطق بصحة هذا الحد في كثير من المواضع ، نحو قوله : فلنقصن عليهم بعلم و

ما كنا غائبين^{٧٢}، صرح بان علمه تعالى هو عدم غيبة الاشياء عنه، و كقوله : لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض^{٧٣}، و كيف يغيب الاشياء عنه و هو مع الاشياء، اذ : هو معكم اينما كنتم^{٧٤}، لان قيوم الشيء لا يفارق الشيء عنه، ولانه الواحد الحقيقي والكثير لا يفارق الواحد، و مثله قوله تعالى : ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء^{٧٥}، فثبت ان حده للعلم مطابق لما ورد على لسان القران، والذي ذكره بعض اتباع الاشرقيين: ان العلم بالغير نفس اضافة الظهور له قياساً على الابصار، فانه عنده ليس بالانطباع ولا بالشعاع بل باضافة العين الصحيحة الى المستنيرات، ليس بصحيح. فان العلم من اشرف الكمالات و الاضافة من اخس الاعراض و اضعف الصفات، و ليس الابصار كما قرره، بل الابصار بفيضان صورة مجردة عن المادة مماثلة للصورة المادية ليست اياها، بل مطابقة لها، حاضرة عند القوة الباصرة حضوراً عينياً ادراكياً شهودياً. فهي نحو من الوجود الشهودي لا المادي الظلماني، و هي اللايقة بان يكون للنفس اضافة اشراقية اليها، لا التي استغرقت في المادة المظلمة، لان انشائها من النفس او من عالم النفس على سبيل الاختراع، بلامشاركة الاستعداد والحركة الانفعالية، والذي ذكره في ان علم النفس بذاتها لكونها نوراً لذاتها، و كذا في كل مفارق، لا لان وجودها مجرد عن المادة، والالكان المادة نفسها عالمة بذاتها، اذ ليست المادة في مادة اخر، كلام مغلط.

اما اولاً : فلان كل وجود نور و كل نور وجود، اذ الوجود والنور كلاهما شيء واحد و حقيقة واحدة الا انها متفاوتة بالاشد والاضعف والتقدم والتأخر فلو كان كون الشيء عالماً بذاته بكونه نوراً لذاته، لكان موجوداً لذاته عالماً بذاته. فيكون الهيولى على قاعدته عالمة بذاتها لكونها اذا كانت موجودة لذاتها كانت ايضاً نوراً لذاتها، لكون الوجود والنور شيئاً واحداً.

و اما ثانياً : فلان المادة لو اريد بها جزء الجسم عند المشائين فوجودها

٧٢- اعراف ٧

٧٤- حديد ٤

٧٣- سبا ٣

٧٥- آل عمران ٥

ليس الا بالقوة ، فيكون امرا عديميا والعدمي غير موجود لذاته فلا انتقاض ، و ان اريد به الجسم فهو و ان كان موجوداً لكنه ضعيف الجوهرية ، ليس بالحقيقة موجودا لذاته كالجواهر الصورية لما سبق ان لاحضور لبعض من اباعاضها عند بعض ، و اذ ليس لذاته وجود جمعي فهي غايبة عن ذاتها وكذا كل ما يحل في الجسم يتبعه في قبول القسمة ، ولاجل هذا يشترط في كون الشيء معلوما او عالما تجرده عن المادة ، لان التعلق بها يوجب التفرقة والغيبة للشيء عن ذاته ، و نفس المادة اولى بان يكون ممنوعة عن العلم بها ، كما انها مانعة عنه لكونها مشوبة بالعدم والظلمة . هذا اذا اريد بها الجسم و ان اريد بها ما هو ابسط منه فهو نفس الهاوية المظلمة التي يهوى اليها اهل الكفر والجهالة .

فصل

ثم ان العلم كما علمت امر وجودي و هو كمال للوجود او الموجود بما هو موجود ، و كل كمال للوجود او الموجود بما هو موجود فاذا تحقق في المعلول المفعول فتحققه في العلة الفاعلية اولى و اوجب ، و كما ان الموجود اشرف من المعدوم لشرف الوجود . فالوجود الحي اشرف من اللاحي ، و الموجود الحي القيوم العالم بذاته و بغيره اشرف من الموجود الحي الجاهل ، ولما كان العلم من باب الكمال المطلق وجب اثباته لما هو فوق الكمال والتمام ، فالله هو العليم العلام ، و برهانه من النفس الناطقة التي مخلوقة على صورة الرحمن ذاتاً و صفة و فعلاً ، فهي سلم المعرفة و مراقبة الى معرفة بارئها ذاتا و صفة و فعلاً . فمن لا يعرف عين نفسه لا ينظر الى عين ربه ، و من لا يدري علم نفسه كيف يعلم علم غيره ؟ والله عيون ناضرة الى ربها ناظرة و النفس بقدر وجودها و تجردها عن المادة تعلم ربها ، و كلما كانت النفوس اكثر مادية كنفس بعض الحيوانات كانت اشد ظلمة و اقل نورية و ابعد عن التعقل و الاحاطة بالغير . فكلما كانت ابعد عن المادة و اشد تجرداً عنها و عن غواشيها و قيودها و حبالها و شركها كانت اشد شعوراً و اقوى احاطة و اكثر جمعاً للمعلومات ، و اصفى نوراً و ظهوراً و اظهاراً

لذاتها و لغيرها على ما شرح فى مقامه .

و لهذا قال عليه السلام : من عرف نفسه فقد عرف ربه ، و قيل : كان مكتوبا على بعض الهياكل المشيدة فى قديم الدهر ما نزل كتاب من السماء الاوفيه : يا انسان اعرف نفسك تعرف ربك ، فقد علم ان البارى جل ذكره لكونه اصل الوجود و فاعله و غايته و مبدعه و منشيه و مكونه ، يعلم ذاته بعلم هو اشد العلوم ضياء و طهارة و صفاء ، و يعلم جميع الاشياء كما هى عليها علماً مقدساً عن وصمة التغير والتكثر والتجدد والزوال والدثور هذا بيان عالميته على وجه الاجمال .

و اما كيفية علمه بالاشياء الصادرة عنها بوسط او بغير وسط ، فذلك يحتاج الى تفصيل و شرح طويل ليس هاهنا موضع بيانه وقد بينا ذلك فى كتابنا المسمى بكتاب المبدأ والمعاد ، و بينا هناك كل مذهب من المذاهب و ما فيه و عليه وله و تلك المذاهب هى : ان علمه تعالى اما مجرد نسبة كما ذهب اليه بعض المتكلمين ، او هو اضافة اشراقية الى الجواهر النورية العقلية ، و بتوسطها الى المدبرات او ما فيها وهى المواضع للشعور والظهور المستمرات ، و بتوسطها الى ساير المرتسمات فى قوة من القوى الخيالية او الحسية كما ذهب اليه الرواقيون واتباعهم مثل الشيخ الشهيد صاحب الاشراق شهاب الدين السهروردى ، و كالمحقق الطوسى و تلميذه العلامة الشيرازى ، او انه بارتسام صور الاشياء فى ذاته تعالى كما ذهب اليه ارسطو طاليس والمشاؤون من الفلاسفة واتباعهم كابى نصر و ابى على و بهمينار و ابى العباس اللوكرى و غيرهم وقد تصدى جمع كثير من العلماء لدفع هذا المذهب و ابطاله ، و ما قدر و اعلى دفعه و ابطاله ، منهم العلامة الطوسى قدس سره فى شرحه للاشارات حيث اورد على القول بتقرير صور المعلومات فى ذاته ايرادات كثيرة و تشنيعات عنيفة ، ليس شىء منها وارداً عليه عند الامعان والتفتيش بل نشأ من قلة التعمق فى كلفيته و سوء التدبر فى كلام قائله وعدم التتبع لساير كتبه و تعليقاته ، وقد ذبنا عنه كما فصلناه فى مقامه ، مع اننا ابطالنا ذلك بوجه اخرى ، وانه بارتسام صور الاشياء فى محل اخر كعقل او نفس ، فلم يكن صدورها عن علم والكلام فيه ، او انه بوجود صورها العقلية

المفارقة عن المواد الحسية القائمة بذواتها عند الاول سبحانه ، و هي التي تسمى بالمثل الافلاطونية ، فيرجع الاشكال الى العلم بها قبل وجودها لكونها مجعولات الباري ، فوجوداتها متأخرة عن وجود الحق الاول او ان العلم عبارة عن ثبوت ماهيات الاشياء و اعيانها في الازل ثبوتاً مجرداً عن الجعل و التأثير كما زعمته المعتزلة من شيئية المعدومات و هو باطل ، او انه عبارة عن ثبوت ماهيات الاشياء و اعيان الممكنات من جهة استتباع صفات الله و اسمائه اياها ، استنباعاً علمياً عقلياً كما ذهب اليه الصوفية ، وهذا امر غامض لا يعرفه الا اهل الكشف ، او انه يعلم الاشياء قبل وجودها بعلم اجمالي و هو علمه بذاته لكون ذاته مبدأ وجود الاشياء ، و مثلوا ذلك بالنواة بالقياس الى الشجرة او بالاكسير بالقياس الى الدنانير الكثيرة و يرد عليه ما يرد ، و اغمض المذاهب في العلم هو اثبات كون العقل عين المعقولات كلها من غير تكثر ولا استحالة و تغير ، والواجب اجل مراتب العقل و ابسطها ، و كل بسيط الحقيقة عين جميع الاشياء و برهانه مذكور في موضعه و هو مما يعرفه الكاملون في المعرفة و العيان و يعلمه الراسخون في العلم و البرهان .

فصل

هذا المذهب و مذهب الصوفية متقارباً المأخذ ، اما بيان كون البسيط الحقيقي كل الموجودات بالبرهان ، فكما اشرنا اليه و تلخيص ذلك :
ان كل ماله وجود و سلب عنه وجود اخر ، فحيثية ايجاب هذا غير حيثية سلب ذاك ، و الا لكان كل من يعقل وجود شيء ، يعقل سلب ما هو غيره عنه بعين تعقله لذلك الوجود ، و ليس كذلك فاذا كان مصداق كونه موجوداً غير مصداق ذلك السلب ، فهناك كثرة و تركيب ولو عقلاً فالواجب برىء من كل كثرة .

و اما بيان مذهب الصوفية فنشير اليه اشارة خفية^{٧٦} فنقول : انه تعالى اذا علم ذاته فهو باعتبار انه علم و علم ، يكون عالماً و معلوماً ، و باعتبار انه علم ذاته بذاته لا بصورة زائدة يكون علماً ، فهناك امور ثلاثة لا تمايز بينها

فى الوجود و اذا اعتبر كون ذاته سبباً لظهوره على نفسه لزمه النورية ، و اذا اعتبر كونه واجداً لنفسه غير فاقد اياها ولا غايب عنها ، تعين نسبة الوجود والواجدية والموجدية والشهود والشاهدية والمشهودية وسيجىء ان نفس وجوده عشق لذاته ، فيكون عاشقا و معشوقا الى غير ذلك من المعانى التى لاشبهة عند التحقيق انها لا يوجب كثرة اصلا ، و ان علمه سبحانه بذاته و بهذه الاعتبارات التى هى صفاته لا يحتاج الى صورة زائدة على ذاته ، فكذلك علمه بلوازم هذه المعانى و هى اسماء الحق و مظاهرها التى هى ماهيات الاشياء وهوياتها التى لا تحتاج الى جعل و تأثير لكونها تابعة للوجود ، لا انها مجردة عن كل وجود كما زعمه المعتزلة بل هى ليست عبارة الا عن الذات الموجودة متلبسة بامثال هذه الاعتبارات والمعانى الناشئة تعقلها عن تعقل الوجود جمعاً و فرادى المتنورة بعضها عن البعض بنور الوجود الاول من غير حاجة الى صورة زائدة وجودية عرضية ، كما لزم من مذهب الارتسام ، بل ليس هناك جعل ولا تأثير ولا فعل ولا انفعال ولا قبول ولا حلول والا لاحتاج تعالى فى بعض كمالاته الى ما هو صادر عنه و هو تعالى غنى عما سواه .

الصفة الثانية

القدرة ، و هى فينا كيفية نفسانية يصح منها الفعل والترك و نسبتها الى كل من الطرفين نسبة امكانية ، فيحتاج فى اختيار احد الطرفين الى انضمام داعية لاستحالة الترجيح من غير مرجح ، فالقدرة فينا عين القوة الاستعدادية و هى بهذا المعنى فى حق خالق القوى والقدر محال اوضح المحالات ، لانها صفة مزاجية صالحة للشقين والقدرة بالمعنى الاخر وهو: كون الفاعل بحيث متى شاء فعل فعل و متى شاء ترك ترك ، يجب اثباتها فى حق الله ، اذ هى من الكمالات . برهانه انه ثبت: ان الوجود كله فعله لامدخل لغيره فيه وقد صدر عنه على وفق علمه و رضاه صدوراً غير مستنكر ولا مقهور ولا مجبور ، فبان : انه تعالى على كل شىء قدير و بكل شىء عليم .

الصفة الثالثة

الارادة ، و هي لفظة تطلق فينا على الميل والداعية والعزم المقتضى لرجحان الفعل او الترك المسبب عن اعتقاد عقلى او ظنى لاحدهما صادق فى الواقع او على الزعم و على الشهوة الحيوانية التابعة للمزاج المسبب عن التخيل ، ولاشك فى استحالة هذه المعانى فى حق الله خالق الميل والشهوة والرغبة والنفرة ، والفرق بين الارادة والشهوة كالفرق بين الاعتقاد العقلى او الظنى و بين الاحساس ، و ان المريد قديكره المراد كالمريض اذا اراد شرب دواء كربه بشع^{٧٧} فانه يريد به بقوة العقلية لمصلحة ازالة السقم مع انه لا يشتهي به بقوة التخيلية .

و اما المعنى الواجب ثبوته فى حق الواجب فهو أجل من هاتين الصفتين السالف ذكرهما ، و انما هو كون ذاته تعالى بحيث يعقل ذاته و هو اشرف من كل شريف و ابهى والذمن كل بهى لذيد ، و يعقل ما بعد ذاته و ما يصدر عن ذاته ، و هي افعاله التى هي افضل الافعال واحكمها واتقنها لكونها من توابع ذاته فيريدها و يعشقها عشقا تابعا لعشق ذاته ، فان من عشق ذاتا فقد عشق جميع اثارها و افعالها عشقا تابعا لعشق تلك الذات قال تعالى : يحبهم و يحبونه^{٧٨} اما محبته اياهم فلكونهم من افعاله ، والله تعالى يحب نفسه فيحب فعل نفسه ، و اما محبتهم اياه فلكونه اصل وجودهم و منشأ حصولهم ، و اصل الشىء اولى به من نفسه و محبة كل شىء لنفسه فطرية ، فكذا محبة ما هو اصل نفسه ، فيكون اولى بان يحبه من نفسه و لهذا لما سمع الشيخ المهنى رحمه الله هذه الاية قال : بحق يحبهم فانه ما احب الا نفسه ، فهذه ارادته الخالية عن النقص والشين ، فانها يرجع الى علمه بكيفية نظام الخير فى الوجود التابع لعلمه بذاته و عشقه لذاته ، لا كاتباع الضوء للمضيء والاسخان للحار ، و كما ان ذاته تعالى عين العلم بذاته لتجردة ، و عين الابتهاج والعشق لذاته لخيريته ، اذ الوجود كله خير ولذيد و كمال الوجود خير الخير ، فكذلك وجود ما يصدر عن ذاته و يتبع ذاته عين علمه به و عين عشقه له و ابتهاجه به عشقا و ابتهاجا تابعا لعشقه بذاته و ابتهاجه ، لما علمت

ان وجوده علة وجود ما بعده و علمه بوجوده ، علة علمه بوجود ما بعده و عشقه لذاته علة عشقه لما صدر عن ذاته و كما ان هذه الثلاثة ، الوجود والعلم والعشق فى جانب العلة شىء واحد بلا تغاير ، فكذلك يجب ان يكون هذه الثلاثة كلها فى جانب المعلول شيئاً واحداً وهكذا فى معلول معلوله وما بعده على الترتيب الى اقصى الوجود وانزل مراتبه ، وهى ايضا فى الواجب واجب ، وفى الممكن ممكن ، وفى العقل عقل ، وفى النفس نفس ، وفى الطبع طبع . و كما ان لعلمه تعالى مراتب ، اولها العلم الواجبى الوجدانى بجميع الاشياء الذى اعلى مراتب علمه و هو عين ذاته ، و بعده العلم العقلى الكلى الاجمالى المشتمل على ساير العلوم التفصيلية ، ثم العلم النفسانى القضائى الكلى التفصيلى ، الفايز من القلم الاعلى على لوح النفس الكلى والواح ساير النفوس الناطقة الكلية ، المحفوظة من النسخ والتغيير و هى ام الكتاب ، ثم العلم النفسانى القدرى القابل للمحو والاثبات والنسخ والتبديل لقوله تعالى : يمحوا الله ما يشاء ويثبت و عنده ام الكتاب^{٧٩} ، و اخر منازل علمه هو الموجودات الجسمانية و صورها المنقوشة على لوح الهيولى التى فيها كتب الاعمال والاجال لقوله : لكل اجل كتاب^{٨٠} واشير اليها بقوله : ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين^{٨١} و فيها ايضا يكتب كتاب الفجار المستوجب لان تحرق كتبهم فى النار لقوله : ان الفجار لفى جحيم^{٨٢} ان كتاب الفجار لفى سجين^{٨٣} فكذلك لارادته تعالى مراتب حسب مراتب علمه التى هى عين مراتب الموجودات ، او اخيرة مراتب الارادة بمعنى المرادية هى بعينها ذوات الموجودات الواقعة فى اخر صفوف الوجود ، و اذا ثبت ان جميع الموجودات ارادة له باعتبار و مرادة له باعتبار على قياس اعتبارى العلم والمعلوم ، فثبت ان جميع الموجودات متوجهة نحوه مشتاقة الى لقاءه على تقدم و تأخر لانه غاية الكل و محبوب الكل و بذلك ينتظم العالم فى نظام واحد هو افضل النظمات و اشرفها ، و هى جهة وحدتها و جمعيتها فى

٨٠- رعد ٣٨

٨٢- انفطار ١٤

٧٩- رعد ٣٩

٨١- انعام ٥٩

٨٣- مطففين ٧

سلك واحد .

شك و تحقيق

ولقائل ان يقول : اذا كان الكل مرادة له و ثبتت محبته تعالى اياها، فكيف يكون بعض الخلق مما ابغضهم الخالق و غضب عليهم ولعنهم كما قال: ان الله برىء من المشركين^{٨٤} و قال : و غضب الله عليهم ولعنهم^{٨٥} و مثل ذلك. والجواب : ان الوجود كله من حيث هو وجود مراد له تعالى ، لكن بعض افراد الوجود مشوب بالعدم كوجود الدنيا و ما فيها و هى من حيث استصحابها للاعدام والنقايس والظلمات مبغوضة منه مطرودة عن الرحمة الخاصة ، و ان كانت الرحمة العامة مما قد وسعتها، فبالحقيقة المبغوض بالذات هو العدم ، و هو الشر الحقيقى ، و هو ليس من امور الصادرة عن الحق والمبغوض بالعرض و بالاضافة هو الوجود الناقص الذى يصحبه العدم والشرية كالكفار والفجار البعيدة عن محض الرحمة الواقعة فى عالم الانوار و دار المقربين والاخيار .

الصفة الرابعة

الحياة، وهى حقيقة تابعة للمزاج فى الحيوانات اللحمية، يلزمها الحس و الحركة و فى حقه تعالى عبارة عن صفة ، لاجلها يصح على الذات كونها دراية فعالة ، والادراك والفعل تابعان للوجود ، بل هما عين الوجود ، فكل ما وجوده اقوى واشرف فادراكه اتم ، و فعله احكم ، فحيوته اشرف ، والحياة فى بعض الاشياء ذاتية و فى بعضها عرضية ، فحياة الجسم بالمعنى الذى هو مادة للحيوان عرضية ، و بالمعنى الذى هو نوع هذا النوع ضرورية ذاتية و كذا حياة نفس الحيوان ضرورية ذاتية ، اى مادام الذات ، و ليست ضرورية ازلية ، الفرق بين الضروريتين ثابت فى علم الميزان و يعلم من هذا ان معنى الحيوان غير معنى الحى ، لان الحياة التى فى الحيوان نقيضها الموت ، و الحياة التى بلا تركيب مادة و صورة نقيضها الجهل المطلق والعدم

الصرف ، فافهم الفرق بين نقيضهما لتفهم الفرق بينهما ، و شتان بين حيوة مادية آيلة الى الموت ، و بين حيوة طيبة بسيطة صورية باقية دائمة و هى المذكورة فى القرآن فى اكثر المواضع عند ذكر العلماء والجهال نحو قوله تعالى : و ما يستوى الاحياء و لا الاموات^{٨٦} و قوله : لينذر من كان حيا و يحق القول على الكافرين^{٨٧} و قوله : و ما انت بمسمع من فى القبور^{٨٨} و نحو قوله : فلنحيينه حيوة طيبة^{٨٩} فهذه صفة الحيوة الحقيقية الابدية لذى الخلق والامر و هى الحى القيوم ، فثبت انه الحى لا اله الا هو^{٩٠}.

الصفة الخامسة

السمع والبصر ، لما سبق ان وجود الاشياء العينية من مراتب علمه تعالى ، علما حضوريا نوريا و من جملة الاشياء هى المبصرات والمسموعات فهو يعلمها بعينها ، فعلمه بالمبصرات بل بكل شىء يرجع الى بصره ، لا ان بصره يرجع الى علمه كما ظن و كذا علمه بالمسموعات ، اى الاصوات والحروف يرجع الى سمعه لا بالعكس ، لانه علم وجودى حضورى و بالجملة وجود كل شىء هو بعينه نحو من انحاء علمه تعالى به .

الصفة السادسة

الحكمة ، و قد وصف تعالى نفسه حكيما فى مواضع شتى من كتابه الكريم الحكيم ، رغما لانوف المعرضين عنها لفظا و معنى و هى لفظ تطلق على كل كامل فى علمه و عمله فالان امعن النظر فى افعاله المحكمة و علمه التام الذى هو سبب صدور افعاله نظراً شافيا ، و تأمل تأملا وافيا ، تلحظ جناباً تبهر عجايبه ، و تبصر بجرأ تغرقك غرايبه ، و انظر الى هيئة العالمين و شكلى الاقليمين ، عالم الانفس و عالم الافاق لترى فيهما عجائب الملك و الملكوت ، ومفتاحهما هو عالمك الصغير الانسانى ، فانه تعالى اراك اشراطهما

٨٧- يس ٧٠

٨٩- نحل ٩٧

٨٦- فاطر ٢٢

٨٨- فاطر ٢٢

٩٠- غافر ٦٥

و دلايلهما مخبوة كلها فى ذاتك ، مخزونة جلها فى صفاتك و آياتك ، فانك نسخة وجيزة من كل كتابى الافاق والانفس ، اما نفسك الناطقة فهى زبدة انموزج من مفصل عالم الارواح و اما صورة هيكلك فهى خلاصة مختصرة من مشروح عالم الاشباح ، على ما اخبر الله تعالى عن ارائة هذه الاثار بقوله عز وجل : سنبهم اياتنا فى الافاق و فى انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق^{٩١} و بقوله : و فى انفسكم افلا تبصرون^{٩٢} و احسن ادمان النظر فى الايات و الاسرار المبتوتة ، و تأمل فى الحكم المكتوبة فى عالم الملك والملكوت ، و لاتكن ممن ذمهم الله تعالى من المعرضين عن التدبر فى ايات الافاق و الانفس بقوله : و كايين من آية فى السموات والارض يمررون عليها وهم عنها معرضون^{٩٣} و هم الجهلة والغفلة بل الكفرة الفجرة حقاً و ان كانوا مقرين باللسان ظاهراً خوفاً من السيف ، و هرباً من الجور والحيث ، و لهذا عقيب هذه الاية و مايؤمن اكثرهم بالله الاوهم مشركون ، كيف سمى المؤمن مشركاً؟ اى المؤمن فى الظاهر مشرك فى الباطن ، كما قال : و من الناس من يقول امنا بالله و باليوم الآخر و ما هم بمؤمنين^{٩٤} فانك ان احسنت ادامة النظر فيهما تكون من المحسنين اذ قد عبدت رائيماً له ، و الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه و انما قلنا : عبدته رائيماً ، لان النظر الى الصنع المحكم من جهة انه صنع نظر الى الصانع الحكيم بعينه ، سيما صانع حكيم ، كل كلى و جزئى عنه وله واليه و به ، فتفطن بقول الخليل عليه السلام : حيث حكى الله عنه : رب ارنى كيف تحيى الموتى^{٩٥} ؟ و قد طلب بذلك رؤية الحق ضمناً ، ادبا مع الله كما هو عادته و بقول الحبيب صلى الله عليه و آله حيث قال : رب ارنا الاشياء كما هى ، و قد طلب الرؤية له و لامته ، لما علما صلى الله عليه و آله ان رؤية الصنع و النظر الى حكمة الكون ، نظر الى الصانع الحكيم ، و كما ان غاية اليجاد لجميع الموجودات هى ذاته تعالى ، فغاية المعرفة بالاشياء ايضاً عرفان ذاته ، و غاية رؤية الصنع بما هو صنع رؤية نفس الصانع و لهذا جعل الله غاية

٩٢- ذاريات ٢١

٩٤- بقره ٨

٩١- فصلت ٥٣

٩٣- يوسف ١٠٥

٩٥- بقره ٢٦٠

المعرفة بالاشياء الوصول اليه سبحانه في قوله : سنريهم اياتنا في الافاق و في انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق^{٩٦} اذ كما انه الغاية الحقيقية للوجود من كونه موجوداً ، فهو الغاية الحقيقية للمعرفة والرؤية من حيث هو كونه معروفا مشهودا و تفتن ايضاً بقوله تعالى لحبيبه عليه السلام : الم تر الى ربك كيف مد الظل^{٩٧} وما قال : الى فعل ربك الذي هو الظل ، لان النظر الى الفعل بما هو فعل بعينه نظر الى الفاعل ولكن النظر اليه لامن هذا الوجه فهو سبب البعد عنه ، والحجاب والحرمان ، كما ترى من بعض الناظرين في الاشياء لاعلى وجهه ، كيف يحرمون عن رحيق شراب الحكمة والمعرفة الذي يختص بشربه الناظرون الى حكمة الافاق والانفس ، و لذلك بقوا عطشانيين يوم القيامة لا ينفعهم لامع السراب ، وقد حرموا عن ماء الحياة الابدية ، قائلين مخاطبين لاهل النظر الى ربهم : افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله ، قالوا : ان الله حرمهما على الكافرين^{٩٨} .

و اعلم ان عدم النظر الى الصنع و الايجاد انجع و اقرب الى النجاة من النظر الاعوج ، فان العمى اقرب الى السلامة من بصيرة حولاء ، و البلاهة ادنى الى الخلاص من فطانة عوجاء اذهى منبع الشرك بالله ، ان الله لا يغفر ان يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاء^{٩٩} فالشرك هو لكونه من الجهل المركب ، غير مغفور البتة و الجهل البسيط لكونه عدم العلم عما من شأنه قبول ذلك ، يحتمل المغفرة والعفو لخلو القابل عن المقابل كما قيل :

محرك الكل انت القصد و الغرض

و غاية ما لها في الكون من عوض

لو دار في خلدی مقدار خردلة

سوى جلالك ، فاعلم انه مرض

و هذا معنى قوله صلى الله عليه و آله : الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه ، فان لم تكن تراه فانه يراك ، و جزاء الاحسان مثله كما قال : هل جزاء

الاحسان الا الاحسان^{١٠٠} ، فان نظرت اليه بعين الحاجة والعبودية فهو ينظر اليك بعين الرحمة و الالهية ، فتصير منظوره محبوبه كما فى قوله : يحبهم و يحبونه^{١٠١} كما صار الحبيب منظوراً له بسبب رؤيته و من كان الله كان الله له ، و ان كنت من الذين ذمهم الله بنسيانهم اياه لاجل اعراضهم عن الحكمة والمعرفة ، و هى رؤية الايات و تذكرها على الوجه الذى يؤدى الى تذكر ذاته و صفاته فى قوله : نسوا الله فانسيهم انفسهم^{١٠٢} فقد صرت من الخاسرين الذين خسروا انفسهم ، لان النفس انما تخرج من القوة الى الفعل بسبب نور المعرفة و تصير حية حيو طيبة بسبب شرب ماء الحياة الابدية و هى الحكمة التى من يؤتها فقد اوتى خيراً كثيراً .

و لرجع الى المقصود ، و هو ان كونه تعالى حكيماً ، هو انه يعلم نظام الخير فى العالم باتم علم و هو كونه فعلياً و جودياً و يفعل ذلك النظام اتم فعل ، و هو الذى يؤدى الى الغاية الحقيقية اتم تأدية من غير آفة و شر و خلل و تعطيل ، و من هاهنا يلزم ان يترتب على كل فعل غايته و كذا الكلام فى تلك الغاية حتى يؤدى سلسلة الغايات الى غاية لا غاية بعدها ، و هى ليست غير ذاته تعالى لان ماسواه لا يمكن ان يكون غاية له فى فعله المطلق والالكان للغير فيه تأثير ، تعالى شأنه عما يقولونه الظالمون علواً كبيراً ، فذاته غاية كل شىء لانه غاية الغايات بلا غاية كما انه فاعل كل شىء ، لانه فاعل الفواعل و علة العلل بلا علة .

ازاحة ظلمة

و لعلك تقول بعده ان احطت بما سردنا عليك سرداً من بيان حكمته و عنايته بالكائنات : انا نرى فى عالمنا هذا من الشرور والافات والنوب و العاهات ، و الاحوال الاستحقاقية^{١٠٣} والامور الاتفاقية ، فلا بد لهذه الامور من مبدأ فاعلى و فاعل الخير المحض و الحكمة الشريفة لا يفعل الشرور ، اذ لا يجوز ان يكون مصدر الخير مصدراً لضده فان الفاعل الواحد لا يكون

١٠٠- رحمن ٦٠

١٠١- مائده ٥٤

١٠٢- حشر ١٩

١٠٣- الا استحقاقية نل

لأمرين متماثلين ، فكيف لفعلين متضادين أو متناقضين و قد عرفت وجود الشرور في هذا العالم ، وهل تكون هي بفاعل أو لا بفاعل ؟ فان كان لأبفاعل فكيف يدخل شيء في عالم الوجود بلا موجد و علة ؟ ولوجوزنا ذلك لانسد على عقولنا باب التحصيل فلا يمكننا الاستدلال بصنع على صانع ، فاذن يؤدي ذلك الى مذهب الدهرية حيث قالوا : و ما يهلكنا الا الدهر^{١٠٤} والى مذهب اصحاب الطبايع والامزجة كجالينوس واخوانه كما قالوا: ان هي الاحيوتنا الدنيا نموت و نحيا^{١٠٥} والفرق بين المذهبين العاطلين الباطلين ان الدهريه تنكر المبدأ والمعاد ، والطباعية تجحد المعاد فقط و كلاهما ظاهر المحال، و ان كان بفاعل فيجب ان يكون صدور الشرور عن فاعل شرير غير مصدر الخير والوجود، وهذا يلجىء الى التمسك بمذهب القدرية ، الذين هم مجوس هذه الامة ، ان كان ذلك الفاعل هو الانسان ، اى شيطان الانس او بمذهب الثنوية ، ان كان فاعل الشرور شيطان الجن او امراً ظلمانيا ، و كل منهما نظروا الى مصدر الجود بالعين الحولاء و الى صنعه بالعين العوراء ، فهذه شبهة قوية صدرت من ابليس عظيم الكيد والتليس و اوردها على الله في خلق نفسه التي منبع الافة والجهل والقاها على الملائكة في خلق ادم ، حيث قال الله عزوجل : انى جاعل فى الارض خليفة^{١٠٦} فاعترضوا عليه استنفهاماً لاجحوداً و قالوا : اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء^{١٠٧} فعجزوا عن جوابها و استعانوا بربهم فى دفعها ، اذ هي من خطوات سلوك الشيطان و سبلها ، وهى اصل جميع الشبه الذائعة و بذرها و مادة نبتها فيما بين الخليقة من ارباب الشرايع والمذاهب والملل و اهل الحقيقة والعقل ، و جميع المذاهب ناشية من فروع هذه الشجرة الخبيثة و سلاكها على الحاشية لا كلون منها فما لئون منها البطون الا المخلصين الذين هم على خطر عظيم ، كما اشار اليه صلى الله عليه و آله فى قوله : الناس كلهم موتى الا المخلصون المشار اليهم بقوله : من اخلص لله اربعين صباحاً ظهرت من قلبه على لسانه

ينابيع الحكمة ، الا لله الدين الخالص^{١٠٨} والفرقة الناجية هم المذكورون في قوله : و ممن خلقنا امة يهدون بالحق و به يعدلون^{١٠٩} ففي ذمتهم و على عهدتهم حل مثل هذه الشبهة المضلة المغوية ، و فك عقدتها و حسم مادتها فهم بسبب نور الله المقذوف في قلوبهم ، الذي يسعى في طريق الاخرة بين ايديهم و بايمانهم ، حجيجوا الشياطين و مكافحوهم^{١١٠} كما قال سيدنا و مولانا امير المؤمنين و سيد المخلصين عليه السلام : انا حجيج المارقين و خصيم المرتابين و كما قال نبينا صلى الله عليه و آله : انا حجيج الدجال .

فها انا متصد لمنصب الوراثة في كشف المقال متعرضا لاقامة البرهان والاستدلال في معرض الاستكانة والاستدلال مستفيداً لا مفيداً من فيض ذي الجلال واهب العلم والكمال ، فنقول : ان الحق الصريح في كيفية صنع الله و حكمته في ايجاد الاشياء بوجه يكون خالياً عن القصور والشور من جهة واهب الخير والنور ، لا ينكشف ولا يتضح حق الوضوح الابيان كيفية ترتيب الوجود و هيئة العالم ، و ان صدور الموجودات عنه على ترتيب الاشرف فالاشرف على وجه يعود اليه ، فقد برهنا على ان الله واحد في ذاته و صفاته و فعل الواحد من جميع الجهات الواجب من كل الحثيات ، يجب ان يكون واحداً بوحده ، واجبا من جهته متقوماً بقيوميته ، غنياً بغناه عن غيره فذلك الواحد الواجب لن يسوغ ان يكون عرضاً لافتقاره الى حامل جوهرى ولا هيولى ، ان وجودها بلا صورة محال ، ولا صورة لافتقارها الى مادة يتحصل بها ، و ليس بجسم ، لتركبه منهما ولا بنفس ، لاحتياجها الى بدن تدبره و تستكمل بتدبيره ، و لان النفس كما حققنا جسمانية الفعل عقلانية العلم والكمال ، فلا يجوز صدورها عن الواجب الحق بلا واسطة ، فهذه الجواهر الاربعة فضلاً عن العرض ، الواجب التأخر عن الكل متباينة ذاتاً عن صدورها عن المبدأ المطلق فرادى و ازواجا ، و دخولها في دين الوجود

١٠٨- زمر ٣

١٠٩- اعراف ١٨١

١١٠- اى اغلبهم ، و حجيج اذا قدح بالحديد في العظم اذا كان قدهشم ، حتى يتلطح الدماغ بالدم ، فيقلع الجلد التي جفت ، و مكافحوهم اى مواجهوهم و مضاربوهم تلقاء الوجوه لسان العرب .

افواجاً معاً لقصورها ونقصها عن استحقاقية التقدم والسبقية ، لالبخل مبدأها وقصور فاعلها بل لفرط نوره المحرق اياها سبحات وجهه ، اللامع حجب ضوئه و سرادقات عزه فبقى ان يكون اول ما خلق الله هو العقل كما ورد في الحديث المشهور ، و قدوافق البرهان اعتقاد اصحاب الاديان .

ثم ان هذا العقل لكونه معلولاً ، لايمكن ان يكون وجوده في الخير والنورية مثل وجود المبدأ الاول تعالى والا لم يكن ثانيا معلولاً بل يكون هو هو ، ففيه شوب عدم وظلمة وشرية وهو من لوازم هويته الناشى من نقصها الذاتى ، من غير ان يتعلق به جعل و تأثير ، بل الفايض منه هو محض الخير والوجود والنور ثم الصادر من الصادر الاول لا يكون مثله والا لكان فى مرتبته ، فالنقصان فيه عن الوجود المطلق اكثر ، وهكذا الى ان يصل نوبة الصدور الى ما يتركب ذاته من الخير والشر ، والقوة والفعلية والنور والظلمة تركيباً خارجياً غير مقتصر على التركيب العقلى ، ولا منجبر نقصه بالكمال الفطرى العلى ، كيف ولو كان الصادر من الواحد واحداً ، وهكذا من غير ان يصدر الكثير الخارجى فى مرتبة من مراتب الوجود ، فلزم ان لا يكون فى الوجود موجودان الا واحدهما علة للآخر و اقدم منه و اشرف ، و لزم ايضاً انه متى عدم احداشخاص الوجود ، انتفت علته و بانتفاء علته انتفت علة علته ، و هلم جرا فى الانتفاآت كما كان جرى فى الثبوتات حتى يسرى الى الواجب القيوم ان تعلقت به المعلولات ، والا فبقى الواجب فرداً واحداً فى الوجود معطلا عن افاضة الخير والوجود ، ان جوزنا انفكاك الصنع عن الصانع ، كما جوز بعض اهل الكلام انفكاك الصانع عن الصنع ، لان الانفكاكين متلازمان تجويزاً ، اذ العلاقة متى تحققت من احدا الجانبين تلازمها علاقة الجانب الآخر مع الفرق بينهما ، و هو ان العلة متى وجدت اوجبت بوجودها وجود المعلول ، والمعلول متى وجد ظهر ان علته قد وجدت سابقاً ، فوجود العلة علة لوجود المعلول علماً و عيناً كما هو حال الاوسط فى البرهان اللمى ، و وجود المعلول علة لوجود العلة علماً فقط لا عيناً ، كما هو حال الاوسط فى البرهان الانى ، مع ان فى تجويز الانفكاك

مخالفة صريحة لقوله تعالى : ان الله يمسك السموات والارض ان تزولا^{١١١} وغيره من الايات والاخبار حيث قالوا : فرض عدم الواجب لا يضر وجود الممكن بعد صدوره ، اذ الحاجة الى العلة في الحدوث لا في البقاء ، بناء على قاعدتهم : ان المحجوج الى السبب هو الحدوث فقط ، او هو مع الامكان او الامكان بشرط الحدوث ، لا الامكان فحسب .

فالشي اذا حدث من الواجب يجوز وجوده ملازماً لعدمه ، شداً لعصابة العصبية للقائل بالعلة والمعلول و مثلوا بعدم البناء مع وجود البناء ، فان عدم احدهما بل عدم كل منهما مع وجود الاخر محسوس ، و لم يعلموا ان البناء ليس بعلة اصلا لوجود البناء ، بل لحركة اللبنة بحركة يده ، فيمتدطولا و عرضا من اعداد وجودها ومقاديرها و اوضاعها واستقرارها في مواضعها باسباب ذاتية خارجة عن ذات البناء و فعله ، و هذه النسبة البعيدة ليست من العلية في شيء لاحقيقة ولا مجازا ، الاعلى اقصى وجوه المجازات ولا يشعرون ايضاً بان فرض عدم الواجب محال ، اذ لا معنى للواجب الا هذا القدر ، بل يلزم من فرض عدمه كل محال ، و اذا لزم كل محال كيف يبقى ممكن ما فضلا عن كونه و ثباته و وجوده و بقاءه ، و هذا كما قيل : بنيت قصراً و هدمت مصرأ ، قرب عصبية في قضية جزئية مختلف فيها تؤدي الى قضية كلية متفق عليها ، رافعة لها ، مفضية الى رفع جزئيتها لدخولها تحتها من حيث لا يدري المتعصب المغضب ، و كثير من الناس يتعصبون لمسألة لا يدرون اصلها و منشأها للسد الواقع بين ايديهم عن سلوك الطريق والحجاب المانع لابصارهم عن شهود الحق ، كما قال تعالى : و جعلنا من بين ايديهم سدا و من خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون^{١١٢} .

فتبت ان سلسلة الوجود لو كانت متعلقة واحدة ، من واحدة منها لسرى عدم بعضها الى عدم كلها مع ان بطلانه معلوم الفساد ، لكون العدم في بعضها مشاهد معلوم حساً ، فاي طريق في اثبات كثرة عددية و سلسلة عرضية متشابكة من الوجود والعدم ، الا ان هذا الصادر الاول فيه كثرة اعتبارية بعضها من عند الواجب و بعضها من ذاته و لازم هويته المتأخرة عن هوية الاول ، و اقله

انه فقير ممكن ، والفقر او الامكان له من ذاته لا بجعل جاعل ، فان كون الشيء فقيراً ممكناً ليس بجعل جاعل ، بل الفقر والامكان علة الحاجة الى الجاعل الغنى لا بالعكس ، ولو كان فقر الشيء بالغير لكان جازي الزوال عنه فينقلب الفقير الممكن واجباً غنياً هذا بديهي الخلف .

ثبت ان كونه فقيراً ممكناً امر له في ذاته ، كما ان وجوب وجوده و كماله بالواجب بالذات ، فهناك كثرة مركبة تركيباً عقلياً من امور ثلاثة متفاوتة بالضوء والظلمة والظل ، فالضوء وجوب وجوده الفايض من نور الانوار وهو نوراني ، و امكانه الذي عبارة عن نقصه و فقره ، هو ظلمة و ظلما ني اذ هو منبع العدم والشر ، و ماهيته اى المعنى المعنوى المعقول من وجوده المحدود المنعوت بصفة المعلولية والافتقار والتعلق بالغير هي كظل منه ، فهذا العقل اذن هو الجوهر الذى قيل فيه : اول ما خلق الله جوهره فنظر اليها بعين الهيبة ، فذابت اجزأؤه فصارت ماء ، فتحرك الماء وطفى فوقه زبد ، وارتفع منه دخان ، فخلق السموات من ذلك الدخان ، والارضين من ذلك الزبد ، بل لهذا شاهد عدل من الكتاب المكنون ، الذى لا يمسسه الا المطهرون^{١١٣} عن رجس التعصب والجاهلية وهو قوله : اولم ير الذين كفروا ان السموات و الارض كانتا رتقا ففتقناهما^{١١٤} وهل الرتق الا وحدة الشيء الواحد ، والفتق الاتفصيله سماء و ارضاً وعقلاً ونفساً وفلكاً وملكاً وقوله : و جعلنا من الماء ، وهو الذى حصل من ذوبانه عند وقوع نظر هيبة الجلال اليه ، المسمى نفساً كلياً . كل شيء حى ، افلا يؤمنون^{١١٥} فبحسب هذه الجهات يجب ان يكون له انظار ثلاثة متفاوتة فى الصفاء والكدورة و الشرف و الخسة ، اذ العلم الذى مثال من وجود المعلوم يجب ان يكون مثلاً له بحسب الحقيقة . احدها : نظر الى عجز نفسه و امكانه و نقصه الذى هو منبع العدم والشر و الظلمة .

والثانى : نظر الى وجوده الموهوب له من وجود الكمال الذى هو نور محض ، اذ موهوب النور نور ، لكنه نور محتاج يشوبه ظلمه الفقر

الذاتى ، فيكون ظلاً .

والثالث : نظر الى قدرة بارئته و كمال خالقه بالادامة والافاضة و الايجاب الذى هو منبع البقاء والثبات ، الذى هو نور على نور^{١١٦} .
و النظر الاول يلزمه الخوف والخشية والفرع ، و قوله : و هم من خشية ربهم مشفقون^{١١٧} و قوله : حتى اذا فرع عن قلوبهم^{١١٨} عبارتان عن مثل هذا المعنى .

والنظر الثانى يلزمه الفرح والسرور والبسط والابتهاج بالحق ، اذ تصور النور يوجب الفرح الذى هو انبساط الروح و لهذا ترى ميل عجم الحيوانات فى ظلم الليالى الى لقاء النور و شوقهم الى الاكتحال بطلعة الشمس ، فضلاً عن النفوس الناطقة ، و سبب فرع اصحاب مالىخوليا ، قلة نور ارواحهم الدماغية على ما عرف فى الطب .

والنظر الثالث و ان كان حرياً بان يوجب لزيادة السرور ، الا ان سطوة سلطانه يمنع عن تمام الاكتناه به والاكتحال بطلعته ، فيدحش البصر عن التحديق فيه .

و بالجملة فوجود الممكن كظل ممدود من نور الحق عليه ، حافظ اياه من امتداد يد الفناء عليه واستيلاء جور الظلمة عليه ، و هذا الاستدلال هو المسئول فى بعض دعوات النبى صلى الله عليه و آله الصالحة الفايحة^{١١٩} حيث قال : اللهم اظلنى تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك ، و ذلك اليوم هو صبح وجود العقل الاول الذى لا ظل سواه ، و هو الحقيقة المحمدية التى يعاد و يبعث الى مقامها المحمود بعد خروجها عن مقامه البشرى و وثاقه الحسى ، فالعقل الاول ظله كما سماه بهذا الاسم صريحاً فى قوله تعالى :
الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً^{١٢٠} لان له ماسكن فى الليل والنهار و هى العقول والنفوس ليلاً ونهاراً ، آصلاً و اسحاراً فى حظيرة الجبروت ، و هو سلطان الله فى ارض عالم الملكوت ، كما قال صلى الله

١١٧- انبياء ٢٨

١١٩- اى الفياض

١١٦- نور ٣٥

١١٨- سبا ٢٣

١٢٠- فرقان ٤٥

عليه وآله : السلطان ظل الله في الارض ، فهو ظل بالنسبة الى كبرياء الاول ونور بالنسبة الى من دونه ، و ماسواه ظلاله ، ، فكما ان النور اشرف من الظل فكذا تعلقه اشرف من تعقل الظل ، كيف والتعقل هناك عين الوجود .

فمن هذه الجهات الثلاث التي هي الوجوب والوجود والامكان ، او النور والظل والظلمة ، او تعقل الواجب و تعقل وجوده و تعقل امكانه على اختلاف العبارات يتولد منه علوم ثلاثة متفاوتة في الشرف والخسة ، و كما ان تصور الكمال والبقاء يوجب الفرح والسرور ، و تصور النقص والفناء يوجب الحزن والالام على سبيل اللزوم الذاتى ، وهذه الحالة نجدها من انفسنا وجدانا ضرورياً بلا تكلف برهان ، بل اغنانا عنه العيان بعين البصيرة والحدس بلا مزاحمة عين الحس ، فهكذا يتولد من تعقل تلك الامور المتفاوتة امور اخرى مناسبة لها ، فمن نظره الامكانى يلزمه الفلك الاول لان تصور الفقر والقصور يناسب المادة ، و من نظره الثانى و هو تصور نفسه ، اعنى وجوده الموهوب من عند الوهاب يلزمه نفس ذلك الفلك ، و هو ظل العقل ، و تصور الظل يناسب الظل ، و من نظره الثالث و هو تصور وجوبه بالواجب تعالى ، يلزمه عقل آخر ، لان تصور النور المحض يوجب النور المحض المناسب له مناسبات كثيرة مثل العلو والرحمة والجاه والقهر والجلال والجمال والامن من الفساد والاحاطة و السطوة الى غير ذلك ، ولا معنى للعقل الا ماله هذه الاوصاف ، و ليس لك ان تتعجب من هذا .

فنقول : صدور امر واحد كيف يكون صدور امور ثلاثة ، فان هذا انما يرد لو كان صدور امر واحد بالذات ، صدور امور كثيرة بالذات ، و اما كون بعضها بالذات و بعضها بالعرض فهو غير ممتنع بل ضرورى ، اذ كون المعلول المفاض عليه انقص من جاعله المفيض امر ضرورى ، و ايضاً قد علمت من طريقنا ، ان ماهية الشئ غير مجعولة ، انما المجعول وجوده فقط ، فكل ماله ماهية و وجود فالمجعول بالذات فيه هو نحو وجوده ، و الماهية تابعة لوجوده بالعرض من غير حاجة الى جعل مستأنف و لهذا قيل : ان كل ممكن زوج تركيبى ، اذله شئ بحسب نفسه وله شئ بحسب غيره ، والذي له بحسب غيره هو وجوده ، و الذى له بحسب نفسه هو ماهيته ، فاقل مراتب

الكثرة هذه التشبية اللازمة و هي كافية في فتح باب كثرة الافاضات النورية و وفور الخيرات الوجودية ، فانه اذا حصل من الواحد الاول ، واحد ثان ، فالصادر منه باعتبار نظره الى مبدئه شيء ، وباعتبار نظره الى وجوده الحاصل شيء ، و باعتبار نظره الى قصور هذا الوجود و حقارته بالقياس الى الكمال الواجبى شيء ، فلا تتعجب من كون العقل الاول معدناً لنور و ظل و ظلمة و تفكر في متن الحديث ، كيف صرح ايضاً بامور ثلاثه مخلوقة منه و هو الماء والارض والدخان ، و هل الارض الاظلمة التى سميناها جسماً فلكياً؟ اذ الارض مظلمة فى ذاتها و مطلق الجسم لاشتماله على المادة و هي قوة محضة ، والقوة عدم الوجود ، الممكن الحصول فى الخارج و على المقدار ، و هو ما يفرض فيه اجزاء غير متناهية الى حد لا يكون شيء منها موجوداً بالفعل فى نفسه ، ولا بعضها موجوداً للكل ولا لبعضها لا بالقوة ولا بالفعل ، و اذا كان الجسم هكذا فيكون عدم غالباً على ذاته ، والعدم نفس الظلمة كما ان الوجود محض النور ، فاطلاق الظلمة على الجسم يكون صحيحاً ، لكونه عديمياً أى موجوداً بالقوة ، ولذلك لا يصير بالفعل الابصورة اخرى حسية او نفسانية كما ان الهيولى لا قوام لها الابصورة مقدارية ، و هل الماء الا كالنور الذى سميناها عقلاً فعالاً ؟ لكونه مفيد الحياة الابدية ، كالماء يفيد الحياة الدائرة ، و هل الدخان الا كالظل الذى سميناها نفساً فلكياً ، والنفس على الاطلاق ظل للعقل ، ولا تنكرن فى نفسك مناجياً اياها بزعمك : كيف يكون تصور الاشياء و تعقلها سبباً لها بعد ان علمنا ان العلم ليس الا الوجود ؟ والوجود مبدأ الاثار ، الا ان الوجود بعضه اشد و اقوى و بعضه اضعف و ادنى ، و كل ما كان وجوده اقوى فآثره اقوى ، و كذا التعقل ، و لوقوى لنا قوة التعقل والتصور لكان سبباً للآثار العجيبة القوية فى الخارج ، كما للمؤمنين فى عالم الآخرة و لهم ما يشتهون فى الجنة ، اذ الشيء الوجودى لا يصدر من الجهل الذى هو عدم محض و ظلمة ، فما لم يكن له وجود كيف يفيد غيره ؟ فكما ان الليس لا يفيد الايس ، فظلمة الجهل لا يصدر منه نور الوجود ، فكل ما يعطى وجوداً فهو لامحالة يعطى بعلم كما قال سبحانه : و ما تحمل من

انثى ولا تضع الا بعلمه^{١٢١} فهذه الآية صريحة بان سبب وجود الاشياء هو العلم لاغير، او لا ترى اذا تصورنا الصحة تحدث فينا الصحة، و اذا تصورنا السقم حدث فينا السقم و اقرب من هذا ان تصور الحموضة يحدث الرطوبة في فمنا، و تصور صورة مليحة يهيج قوة الشهوة و يتولد منها النطفة . و هذه مقدمة مشهورة من ان الاوهام مؤثرة، و ان التصورات النفسانية قد يكون مبادئ لحدوث الحوادث، و من انكر مثل هذا الوجدانيات و لا يقبلها الا بعسر شديد فالاولى ترك مكالمته، قل الله ثم درهم في خوضهم يلعبون^{١٢٢} درهم يأكلوا و يتمتعوا ويلهم الامل^{١٢٣} فدرهم يخوضوا و يلعبوا^{١٢٤} و اعرض عن الجاهلين^{١٢٥}، اشارات الى هؤلاء العميان المنكرين لآيات المعرفة و شواهد الحق .

ثم من العقل الثانى بهذه الاعتبارات الثلاثة و تصوراتها، يصدر عنه عقل و نفس و فلك آخر، الى ان ينتهى تلك الانوار الوجودية والافلاك العقلية المحيطة بعضها ببعض التى يلزمها افلاك جسمانية محيطة بعضها ببعض مع نفوسها، بالعقل الاخير الذى صدر عنه الهيولى العنصرية وصورها البسيطة باعانة من جواهر الافلاك من جهة قرب و بعد منها و صورها المركبة باعانة من حركاتها، و هذه الانوار مترتبة، كما وقعت الاشارة اليه فى شدة الاشراق و ضعفه، فكل ما كان اقرب من ينبوع النور كان اشد اشراقاً، و كل ما كان ابعد منه كان اضعف اشراقاً حتى لا يحصل من اخر الانوار الا الهيولى التى هى جوهر ظلمانى، بل ظلمة جوهرية لاتعقل ولا تعقل اصلاً، الاسبب ما حل فيها من الصور واول ما حصل فيها من الصور هى التخانة، فصارت بها جسماً ثخيناً يملأ به حشو الفلك الاخير، و ذلك المقدار الثخين الجوهرى صار بواسطة القرب والبعد عن الفلك اربعة اقسام :

فالذى منه فى غاية القرب منه يجب ان يكون حاراً، والحرارة رفيق الحياة والحركة، والذى فى غاية البعد عنه يجب ان يكون بارداً، و البرودة

١٢٢ - انعام ٩١

١٢٤ - زخرف ٨٣

١٢١ - فصلت ٤٧

١٢٣ - حجر ٣

١٢٥ - اعراف ١٩٩

رفيق الموت والسكون و ما بينهما يجب ان يكون ما بينهما فى الصفتين المتقابلتين ، متوسطاً فى الحرارة والبرودة والخفة والثقل والصفاء والكثورة ، فما يلى النار حار اقل من تلك الحرارة ، فيكون خفيفا بالاضافة و هو الهواء ، و ما يلى الارض باردو لكنه اضعف برودة منها ، فيكون ثقيلًا بالاضافة و هو الماء .

ثم هذه الاربعة لاتزال تتمازج بالحركة ، و خروجها عن احيازها بالحركات السماوية و اشعة الكواكب و اثارها الكلية والجزئية التى لا يحيط بجزئياتها المفصلة الا الواحد القهار وبكلياتها المجملة الا هو ، والراسخون فى العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا^{١٢٦} اى كلياتها وجزئياتها و ثابتاتها و متغيراتها ، ثم يحصل من امتزاجها مواليد اربعة ، ان اعتبر آثار الجو من السحب الساكنة والشهب الثاقبة والثلوج والامطار و غيرها من الاسباب .

و ثانيها المعدنيات ، و يغلب عليها الطبيعة الارضية و لذلك تكونت فى قعر الارض و غورها .

و ثالثها النباتات ، و يغلب عليها المائية ، و لذلك تقصد التتو^{١٢٧} من الارض و يستقر فوتها ، و هو حيز الماء .

و رابعها الحيوان ، و يغلب عليها الهوائيه لمكان روحه الحيوانى و هو بخار لطيف ، و لهذا لا حياة لها الا بالتنفس فى الهواء و ما يجرى مجراه لترويح ما فى جوفه من الروح الهوائى ، و لكل من هذه المواليد مبدأ و وسط و معاد .

و لكل من هذه الانواع حدا ، نقص و كمال و درجتا افراط و تفريط ، من احدهما يبتدىء و الى الآخر ينتهى ، و اخر رتبة الحيوان و كمالها و معادها هو الانسان ، ولهذا جاء زبدة عالم العنصرية و ثمرته و خلاصته و غايته لاغيره ، و هو عالم صغير مادام كونه جزءاً من كلاً^{١٢٨} العالمين ، و هو عالم كبير اذا استكمل ذاته بالعلم و العمل ، فصار محيطاً بالمعلومات مرتفعاً

١٢٧- اى تلة = مرتفع الارض

١٢٦- آل عمران ٧

١٢٨- كل نل كل نى ن

عن الجسمانيات ، و هو فى هذا العالم باعتبار ملكوته الأسفل افضل من ملائكة القوى والنفوس النباتية والحيوانية ، و لذلك قيل فيه اعزازاً و اكراماً له للملائكة الارضية : اسجدوا لادم^{١٢٩} فسجدوا الا ابليس الوهم المطيع لاغواء الشيطان، المضل المعارض للملائكة العقول وانوار البراهين، كان من الجن ، لاجتنانه فى ظلمة البدن ، ففسق عن امر ربه و آيس من رحمة ، و ابلس و ابى و استكبر و كان من الكافرين المجرمين ، اذ الاصرار على الفسق عن امر الرب والجحود و الانكار لنور العلم والبرهان ، يوجب الكفر والحجاب ، و قد خلق الله الوهم كالشيطان جاناً فى قعر ظلمة جهنم و اسفل درك الجحيم ، و يغلب على مزاجه الطبيعة النارية التى هى ام الشهوة والغضب التابعين للهواء و هى القوة الشوقية ذات الشعبتين ، المحرص والجاه ، التى قال صلى الله عليه و آله فى حقها : ابغض اله عبد فى الارض الهوى ، آخذاً من قوله تعالى : أ رأيت من اتخذ الهه هويه^{١٣٠} و فى العالم الاعلى حين ارتفاع كلمته الى الدرجات العليا ، ينزل هناك بالقياس الى الملائكة العلوية منزلة نفسه هاهنا بالقياس الى هذه القوى السفلية ، فيصير خليفة لله مسجوداً لهم محسوداً لعدو مبين و شيطان لعين ، مخلوق من نار غضب الجبار والوجود الفايض من عند واهب الحيوية و الجود ، فايض على التفاوت كمالا و نقصاً و بحسب تفاوت استعداد القوابل صفاء و كدورة و مقتضى الحكمة الازلية ، لا يرتقى من نوع اخس الى نوع اشرف الا على سبيل الاستدراج و طريق الهوينى^{١٣١} فان المبت لا ارضا قطع ، ولا ظهر ابقى^{١٣٢}

١٢٩- بقره ٣٤

١٣٠- فرقان ٤٣

١٣١- اى التؤدة والرفق والوقار والسكينة .

١٣٢- فى الحديث : لا تکرهوا على انفسکم عبادة ربکم ، فان المبت لا ارضا قطع ولا ظهرأ ابقى، يقال للرجل اذا انقطع به فى سفره و عطبت راحلته ، اى انه انقطع وبقى فى طريقة عاجزاً لم يقض و طره ، و فى فرائد الال فى مجمع الامثال : ان المنبت لا ارضاً قطع ، ولا ظهرأ ابقى ، يقول الشارح : المنبت المنقطع عن اصحابه فى السفر ، والظهر ، الدابة ، قاله عليه الصلاة والسلام لرجل اجتهد فى العبادة حتى هجمت عيناه ، اى غارتا ، فلما رآه ، قال: ان هذا الدين متين ، فاوغل فيه برفق ، ان المنبت ، اى الذى يجىء فى سيره حتى ينبت اخيراً بارتكاب مجازالاول ، يضرب لمن يبالغ فى طلب الشىء حتى يفوته .

وتفاوت هذه المراتب في الخسة والشرف والكمال والنقص والخمود و الفطنة والذكاء والبلادة ، بحسب تفاوت الامزجة المعدة لقبول صورة النوع شرفا و خسة ، الاشراف فالاشرف والاخس فالاخس ، والاسبق فالاسبق واللاحق فاللاحق ، هذا في عالم البسائط مرعى واجب الرعاية ، بل هو محض الرحمة والعناية .

اما في عالم المركبات فالمرعى عكسه ، كما هو المشاهد بالعيان من غير كلفة الدليل والبرهان ، ثم الاستعداد مبذولة من جهة اعداد اجرام الافلاك و خزائن السموات و نفوسها ، بسبب حركات اضوائها المعدة لافاضة الصور المحسوسة والمعقولة ، الفايزة المنتشرة نثر لآلى الاقطار و فيض درر الامطار على مواد الانواع والاشخاص ، لابرار ما في خزائن حقايقها و عللها كما قال تعالى : وان من شىء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم^{١٣٣} و كما قال سبحانه : و نزلنا من السماء ماء مباركا فانبثنا به جنات وحب الحصيد^{١٣٤} ، و هذا الانبات اما في هذا العالم ، كنبت الاشجار المثمرة والحبوب المزروعة في الاراضى السفلية .

و اما في عالم الآخرة ، كنبت اشجار الفكرية و حبوب الاعتقادات اليقينية المثمرة للمشاهدات ، و بذور الكلمات الطيبة التى اصلها ثابت في ارض القلوب و هى ارض الجنة ، و فرعها في جو ملكوت السماء و دار الجنة التى ارضها الكرسي و هو المفسر بالعلم ، و لذلك يقال للعلماء الكراسى ، تسمية المحل باسم الحال و سقفها عرش الرحمن ، فالماء المحسوس مادة لصور المحسوسات ، كما ان الماء المعقول المسمى بنفحات الرحمة لقوله صلى الله عليه و آله : ان لربكم في ايام دهركم نفحات من رحمته ، الا فتعرضوا لها ، مادة لصور المعقولات ، هما نهرا ن جاربان من بحر الرحمة والجود الى سواقي كل ماله حظ من الوجود و قسط من الشهود من جهة العقول الفعالة بامر الله ، الوهابة باذنه .

الاترى الى قوله تعالى : لا يعصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون^{١٣٥}

نص على كونها فعالة بامر الله ، و قوله حكاية عن روح القدس : انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا^{١٣٦} ، سمى نفسه واهب صورة غلام زكى عن خبائث الاجرام ، ذكى بمعرفة الحقائق ، فلا زالت الاشخاص العلوية معدة والعقول الفعالة فياضة بلا بخل و تقتير ، ولا فتور و تقصير على كل جليل و حقير ، ولو كان للذرة والبقعة استعداد قبول صورة اشرف الانواع ، لفاض عليها بلا تراخ و امتناع ، اذ لاضنة ، ثم يسقى بماء واحد ، هو ماء الوجود الفايض من بحر الافاضة والوجود الذى لن يبرح من اسكوب الفضل سايلا مايلا ، و من منبع الكرم والعدل طايلا نائلا ، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر و فجرنا الارض عيونا فالتقى الماء^{١٣٧} اى ماء الفواعل العلوية و ماء القوابل السفلية ، لتولد انواع الكمالات و بروز اجناس الفضائل والخيرات من بينهما ، و يفضل بعضها على بعض فى الاكل بحسب اختلاف الجهات العقلية المخزونة فى الفواعل^{١٣٨} ، كما قال : و ان من شىء الا عندنا خزائنه^{١٣٩} و بحسب الاستعدادات المخزونة فى القوابل ، كما قال : و ما ننزله الا بقدر معلوم^{١٤٠} ، و قال : انا كل شىء خلقناه بقدر^{١٤١} فلا تحسبن عين الجود والكرم ، و ينبوع ماء حياة الوجود والقدم غائرة بل تفور فائرة ، و كيف يضمن بالشىء النزر اليسير من الذى سيان عنده القليل والكثير ، و هذه الدعاوى بعضها معلومة بالبرهان و بعضها مقطوع به من جهة القوة الحدسية ، التى يكاد زيتها يضىء و ولولم تمسسه نار^{١٤٢} فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر ، انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها^{١٤٣} و هى نار العصبية المنبعثة عن حرارة الحسد و دخان الجهل و سورة الغضب ، اللهم اضرب علينا سرادقات حفظك من مشاغبة * الخصام ، و مناظرة اللئام ، واجعل بيننا و بينهم سداً علميا و حجاباً نوريا لاتصل ايديهم و ابصارهم الينا .

١٣٧- قمر ١١ و ١٢

١٣٦- مريم ١٩

١٣٨- هذه المطالب بطولها، تكون تفسير وتأويل على حول آية ٤ سورة الرعد .

١٤٠- حجر ٢١

١٣٩- حجر ٢١

١٤٢- نور ٣٥

١٤١- قمر ٤٩

* اى الذى هيج الشر .

١٤٣- كهف ٢٩

تفريع مشرقى

فقد تقرر بما ذكرنا كيفية صدور الموجودات عنه تعالى ، و ان
صدورها عنه تعالى على وجه لم يلحق ذاته تغير و تكثر و نقص و شين ،
ولا لفعله شر و آفة و نقيصة الا ما هو من لوازم المعلولية و سمات المجعولية ،
بحسب كل مرتبة من مراتب القرب والبعد من منبع الوجود و معدن الخير ،
فما احسن صنع كل شىء حيث كان الصنع والاعطاء منه تعالى على وجه
يهتدى كل موجود الى مصالح وجوده ؟ و يؤدى الى غايته ، و يستكمل ذاته
بكمال يليق به ، كما قال : ربنا الذى اعطى كل شىء خلقه ثم هدى^{١٤٤} .

و من هاهنا يلزم ان يعود كل شىء اليه ، و اى حكمة و اتقان اتم و احكم
فى الصنع والايجاد من ان يكون المصنوع على وجه يكون كماله حقيقة
الصانع جل ذكره ، و اى تربية من رب اجل و اعظم من ان يكون المربوب
بها بسبب تحوله فى النشآت و تطوره فى الاطوار ، يبلغ الى مرتبة يكون
غايته بحسبها ذات الرب ، و هذا بعينه حال افراد الموجودات العالية من
البسائط ، و المركات العقلية و الجسمية ، اذ لكل موجود طبيعى او نفسانى
او عقلى غاية كمالية وصل اليها او سيوصل ، فكل ما وجوده فوق عالم
الحركة و التركيب فهو لا ينفك عن غايته كما لا يتخلف عن فاعله ، و كل ما
هو تحت الحركة و الاتفاق ، فان انحفظت عليه صورته و طبيعته المقتضية
لحركته نحو الغاية المطلوبة ، فهو سيبلى الى كماله و غايته سواء كانت
عرضية كالحرركات الاينية و غيرها او جوهرية كالحرركات النباتية و الحيوانية
و الانسانية فى الشؤون الوجودية الجوهرية ، فان جميع الاشياء عندنا متوجهة
نحو الكمال الذاتى فضلا عن العرضى ، اذ البرهان قائم على ان الشىء لا يفعل
لاجل ما تحته ولا يتحرك لغرض هو دونه ، بل لما هو اعلى من ذاته ، و العرض
ادون منزلة من ان يكون للجوهر عرض فيه ، لاجله ينبعث منه الحركة ،
و الغاية ابدأ لا تكون ادون من الفاعل .

فقد علم ان الحرركات الصادرة من الجواهر لغاية يترتب على فعلها
يكون وجودها اعلى من وجود تلك الجواهر ، و تلك الغاية ان كان وجودها

وجوداً قاصراً عن الكمال الاثم الوجودى ، فلها غاية اخرى واصلة اليها ان كانت فوق الكون و غاية غايتها فوق الابداع لاستحالة التسلسل ، اوسيوصل اليها ان لم يكن لما اشرنا اليه ، و ان لم ينحفظ عليه صورته ، و كان ذلك لغلبة قهر قاسر عليه فى عالم التغالب والتضاد والقسر لا يكون دائماً ولا كثيراً بل على سبيل الندرة والقلّة ، و مع ذلك يؤدى الى الطبع فى كلا الجانبين القاسر والمقسور ، و كل طبع و طبيعة فله غاية ، ولغايتها غاية اعلى منه ومن غايتها القريبة، وهكذا الى ان ينتهى الى غاية لا غاية ورائها لانها غاية الغايات وهو الواجب سبحانه، و ما قيل : انه لا غاية فى صنعه و فعله ، معناه انه لا غاية وراء ذاته ، لا ان فعله بلا غاية ، كيف ؟ و كل فعل لا غاية له يكون ناقصاً معطلاً و عبثاً باطلاً ، والله سبحانه اجل من ان يصدر عنه شىء بلا حكمة وداع فيكون عبثاً والداعى نفس علمه و عنايته بالنظام الاعلى التى لايزيد على ذاته .

فان قلت : كل داع من حيث العلم متقدم على الفعل ، و بهذا الاعتبار يقال له العلة الغائية بالقياس الى الفعل ، و يقال له الغرض بالقياس الى الفاعل ، و من حيث الوجود متأخر عن الفعل و بهذا الاعتبار يقال له النهاية والغاية ، ولهذا اشتهر ان العلة الغائية متقدمة على الفعل من حيث الماهية متأخرة من حيث الوجود ، والواجب لاماهية له فكيف يكون علة غائية للاشياء ، وغاية متأخرة عن الاشياء .

قلت : كل ما كان وجوده ماهيته غير زائد عليها بمعنى انه لاماهية له غير الوجود البحت ، و كذا علمه بالاشياء عين ذاته كما مر .

فهذه الاعتبارات فيه ترجع الى امر واحد من غير تكثر ولا تغير ، فيكون فاعلاً بما يكون به غاية ، و يكون آخرّاً بما يكون به اولاً ، فهو الاول والاخر والظاهر والباطن^{١٤٥} واليه يرجع كل شىء كما منه يصدر كل شىء ، و كم من اية من آيات القرآن تنطق و تصرح بهذا المعنى ، مثل قوله :
الا الى الله تصير الامور^{١٤٦} و قوله : واليه المصير^{١٤٧} واليه ترجعون^{١٤٨}

والينا ترجعون^{١٤٩} وانا لله وانا اليه راجعون^{١٥٠} الى غير ذلك من الايات المشيرة الى هذا المعنى بوجوه كثيرة مما لا يعد ولا يحصى، ولولا ان الدخول في هذا الباب على وجه الاستقصاء بحيث يقع التصدى لدفع جميع الشبه الموردة في هذا المقام على اثبات الداعى والحكمة في فعله تعالى، يؤدى الى الاطئاب الموجب للاسهاب، لكنت ان اسود فيه اوراقاً لان كثيراً من الاقوام بين ان يبطلوا الغاية وينكروا الحكمة في فعله تعالى، و بين ان يجعلوا الله ذا غرض في فعله، خارج ذلك الغرض عن ذاته، فهم بين التعطيل والتشبيه ولم يعلموا ان الحق الاول تام الفاعلية، وكل تام الفاعلية لابدان يكون لفعله غاية، الا ان الغاية يجب ان لا يوجد خارجاً عنه، لان الغاية الخارجة عن الفاعل انما يكون لناقص حتى يستكمل بها وهو منتهى الغايات و طرف النهايات، ولان الغرض المفروض في حقه كما يقوله المعترلة هو ايضاً من فعله و خلقه، والمعلول الواجب التأخر عن علته كيف يصير علة لفعل الفاعل المطلق، والا يصير علة لنفسه ولان كل مطلوب هو من جملة الممكنات سواء سمى بايصال النفع الى المستحق الفقير او غير ذلك، لايخروج له عن كونه صادرا عن الفاعل، والكلام فى صدوره عايد: لان الغرض المحرض على الشىء سابق على ذلك الشىء، سبقا فى العلم ولحقوا فى الوجود.

وقيل: جميع الممكنات لاممكن، والالكان قبل نفسه ولان الغرض اللاحق فى الوجود لا يمكن تحصيله الا لغرض سابق عليه، اذ لو جوز تحصيل الغرض لا لغرض زايد، فليجوز فى ايجاد الوجود عريا عن الاغراض.

وكذا الغرض الثانى يستدعى غرضا ثالثا، وهلم جراً، فلا يمكن ايجاد الوجود مالم يتقدم عليه اغراض لانهاية لها، هذا محال والموقوف على المحال محال، و هو ايجاد الوجود لكن لاريب فى كذبه، فعلم ان الفاعل التام لاغرض له فى فعله من ما تحته ولان الداعى الباعث للشىء على ايجاد شىء مستخدم له بتحصيله بل مستعبد، و من الذى يستعبد المعبود المسجود، و من الذى يستخدم المخدوم المقصود، فلا مقصود له اذن فى فعله غير ذاته،

فاذن لاعلة لصنعه ولا غاية لفعله الا ذاته و لذلك قال تعالى : لايسئل عما يفعل^{١٥١} لانه يفعل لاجل ذاته التي لايعلم كنهه الا هو، وهم يسئلون^{١٥٢} لان غاية افاعيل المخلوقات خارجة عن ذواتها و ليس معنى ذلك انه لا غاية لفعله و صنعه اصلا ، كما يقوله الاشاعرة في حقه تعالى عما يقوله الظالمون ، و ليس ان السؤال عن لمية فاعليته تعالى انما منع عنه ، لان السؤال يحرق اللسان او النظر في طلب اللمية حرام او لانه لاينتهي اليه المحجة ، اذا الاقسام كلها باطلة بل لان العلة هناك والداعية والارادة كلها عين ذاته تعالى ، والذاتيات لايعلل ولا يسئل عن علتها ولا يبحث عن لميتها ، ولكن اذا كان للشئ ذات وذاتى ، و فاعل خارجى ولا حق عرضى ، فيصح السؤال عن لميته و ماهيته و ربما كان شئ واحد ماهية لشئ ، لمية لشئ آخر ، فيجوز السؤال عن الماهية بوجه دون وجه .

مثلا اذا سألت و قلت : لم جعلت النار في هذا العالم ؟ تجاب : بانها جعلت لنضج المواد و طبخ المطعومات ، و اذا سألت لم جعلت ناضجة للمواد و طابخة للمطعومات ؟ فلا تستحق الجواب لانه سؤال باللم عن الماهية من حيث انها ماهية بخلاف الاول ، فانه سؤال عنها بما هي لمية ، و قوله تعالى : و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون^{١٥٣} مقيداً بلام التعليل ، اشعار بان خلق الجن والانس لاجل غرض العبادة الا ان هذه الغاية راجعة اليهم لاالى خالقهم ، لان المقصود من التعبد له وصولهم الى سعادتهم ، وهى المشاهدة له بفنائهم عن ذواتهم و بقائهم بذاته تعالى ، وهى لا تحصل الا بالمجاهدة والتعبد والكف عن الشهوات والتهجد ، و مشاهدة المعشوق والوصول اليه غرض العاشق و حظه لاحظ المعشوق ، و انما حظه و ابتهاجه بذاته المحبوبة له ولغيره كذلك ذاته تعالى عاشق لذاته فحسب و معشوق لذاته و لغيره ، وعاشق لغيره عشقا بالتبع^{١٥٤} بواسطة عشقه لذاته ، اذ ما يصدر عن الحبيب حبيب ،

١٥١- انبياء ٢٣

١٥٢- انبياء ٢٣

١٥٣- ذاريات ٥٦

١٥٤- و فى الحاشية بخطه قدس سره: كما قال العارف الشيرازى :

سايه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد ما به او محتاج بوديم او به ما مشتاق بود

و لهذا قال : يحبهم و يحبونه^{١٥٥} فمحببتهم له عين محبته لهم لانه هو الذى يدعوهم الى دار السلام و يجذبهم لاستماع الكلام .

و فى الحديث القدسى : اذا طال شوق الاحرار الى لقائى فاننا اشد شوقا الى لقائهم ، ولو لا دعاؤه اياهم و جذبه ، لما اجترء احد على هذا الاقدام ، و شرب جرعة من هذا المدام ، المسكر لعقول اولى الالباب فما للتراب و رب الارباب .

و بتقرير هذه المحبة الالهية والمودة السبحانية خرج الجواب عن جوابه تعالى لداود عليه السلام : كنت كنزاً مخفياً فاحببت ان اعرف ، فخلقت الخلق لكى اعرف ، اى غاية جودى و كمال اشراقى و ظهور نورى اقتضى لان اعرف للخلق كنه جلالى ليشتاقوا الى مشاهدة جمالى بقوة انوار رحمتى الفايضة عليهم ، كما قال : الله نور السموات والارض^{١٥٦} فكما ان وجوده سبب لافاضة الوجود على الاشياء ، فكذا ظهوره سبب لافاضة النور عليها ، فلهذا السبب وجود افعاله يكمل و يتم بوجوده و كذا ظهورها لذواتها يتم بظهوره لذاته ، فجميع الموجودات يسبحون له ، و يسجدون لاجل مناسبة الوجود و مشابهة النور ، الا ان هذه المناسبة والمباشرة فى النفوس الكاملة الانسانية اكثر وانور واظهر واشهر ، كما قال عليه السلام : ما خلق الله شيئاً اشبه به من ادم فلذلك قال بعض العارفين شعراً :

چو آدم را فرستاديم بيرون جمال خویش بر صحرا نهاديم

فصل

و اعلم ان اكثر من استصعب اشكال وقوع الشر فى بعض الافعال ، طائفة زعموا ان البارى جل ذكره فاعليته كفاعلية بعض القادرين على سبيل القصد والغرض النفسانى الذى يوجد فى الحيوان ، و بعض منهم زعم ان الامور الكلية وعظايم الاجرام السماوية ما خلقت الا لينتفع هو و امثاله حتى اذا لم يكن للشيء منفعة لاجلهم لعدوه عبثاً ، ثم انك قد علمت ان الشر عدم او عدمى ، والعدم لا يستدعى فاعلا اصلاً بته ، كما زعم حول المجوس

و عور المعتزلة ، وكذا العدمي من حيث انه عدمي انما الفاعل للوجود والوجودي بما هو وجودي .

فلو قال قائل : لم فعل الشر و ما فاعله و جاعله ؟

قيل : المعلوم^{١٥٧} كله بحسب الفرض خمسة اقسام ، خير محض ، او الخير الغالب ، او شر محض ، او شر غالب عليه ، او ما يتساويان فيه ، ولن يدخل في حيز الوجود من هذه الخمسة الا اثنان ، خير محض او الخير غالب عليه ، والباقيات الباطلات ما كانت صالحة لدخولها حرم الوجود لهويها في حضيض الشر المساوق للعدم ، فمن القسم الاول و هو البريء عن الشر والفناء بالكلية عالم العقول و نحوه كعالم الافلاك ، اذ هما مبرآن عن الشرور والفساد الناشيان من سنخ التضاد ولا تضاد في هذين العالمين كما ستعرف فلا فساد ، و مثال القسم الاخر عالم العناصر لاشتمالها على التضاد الموجب للتفاسد ، فلولا التضاد ما صح الكون والفساد ، ولولا الكون والفساد ما صح وجود اشخاص غير متناهية من الانواع العنصرية ، اذ لا يصح حصول المركبات الا بتفاعل البسائط ، و من ضرورة التفاعل تضادها ، فصح انه لولا التضاد ما صح دوام الفيض على التجدد المستمر ، ولم يحصل من النفوس الناطقة المبلغ الغير المتناهي ولتعطل العالم العنصري عن الحياة ، و بقي على العدم البحت اكثر ما يمكن ، فالذي يعد شراً لا يوجد الا على سبيل الدور والشذوذ ، اما في بسايطها كما في النار المحرق والماء المغرق .

و اما في المركبات كما في الحيوانات السبعية بسبب غول الغضب المهلك ، و في الحيوانات البهيمية بسبب سحر الشهوة الشهواء الموقعة صاحبها في نار جهنم ، سواء كانت حلالا او حراما ، انظر كيف شرط دخول الجنة بنهي النفس عنها في قوله تعالى : و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى^{١٥٨} ، اذ هي محفوفة بالشهوات كما قال صلى الله عليه وآله : حفت النار بالشهوات ، لكن نهى النفس و قبض عنان جموحها مما يصعب على الانسان ، فلذلك قال صلى الله عليه وآله : حفت الجنة بالمكاره .

ثم اذا وقع النظر الى النظام الكلي فهو خير ، من حيث انه ما صح